詩三家義集疏

詩三家義集疏卷三上

長沙王先謙益吾著

邶鄘衛柏舟弟三

疏 毛詩邶柏舟詁訓傳第三鄘柏舟詁訓傳第四衛淇奧詁訓傳第五三家詩當爲一卷體式如此此知者漢書藝文志云詩經二十八卷魯齊韓三家又云毛詩故訓傳三十卷案古經傳皆別行毛詩作傳取二十八卷之經析邶鄘衛風爲三卷故爲傳三十卷三家故說傳記別行其全經皆二十八卷十五國風爲十三卷邶鄘衛共一卷小雅七十四篇爲七十卷大雅三十一篇爲三卷周頌三十一篇爲三卷魯商頌各爲一卷故二十八卷也邶鄘衛詩本同風不當分卷左襄二十九年傳吳公子札聘魯觀周樂爲之歌邶鄘衛曰美哉淵乎吾聞衛康叔武公之德如是是其衛風乎以邶鄘衛皆爲衛風即其明證漢書地理志河內本殷之舊都周既滅殷分其畿內爲三國詩風邶鄘衛國是也邶以封紂子武庚鄘管叔尹之衛蔡叔尹之以監殷民謂之三監故書序曰武王崩三監畔周公誅之盡以其地封弟康叔號曰孟侯以夾輔周室遷邶鄘之民於雒邑故邶鄘衛三國之詩相與同風邶詩曰在浚之下鄘曰在浚之郊邶又曰亦流于淇河水洋洋洋洋乃許詳之誤鄘曰送我淇上在彼中河衛曰瞻彼淇奧河水洋洋詩既析卷仍分邶鄘衛者蓋爲卷分中下載一二三上班習齊詩是齊說以爲三詩同風魯韓篇卷

既同知其義亦同也地理志又云至十六世懿公亡道爲狄所滅齊桓公帥諸侯伐狄更封衛於河南曹楚丘是爲文公而河內殷虛更屬於晉又云衛地營室東壁之分野也今之東郡及魏郡黎陽河內之野王朝歌皆衛分也衛本國旣爲狄所滅文公徙封楚丘三十餘年子成公徙於帝丘故春秋經曰衛遷於帝丘今之濮陽是也本顓頊之虛故謂之帝丘凡四十世九百年最後絕故獨爲分野衛地有桑間濮上之阻男女亦亟聚會聲色生焉故俗稱鄭衛之音御覽百五十七州郡部引詩含神霧曰邶鄘衛王鄭此五國者千里之城[illegible]處州之中名曰地軸[illegible]乙巳占引詩推度災曰邶結蝓之宿鄘天漢之宿衛天宿斗衡宋均注結蝓之宿謂營室星天漢之宿謂天津也[illegible]斛[illegible]此亦齊詩家說案邶鄘衛本紂畿內地周分爲三以居武庚管蔡因三人分治各有疆界故即其舊地之名稱之若三國然此周初權立之制特以鎮撫頑民管蔡自有所封本國志但云尹之知此邶鄘衛不爲封國或以三監爲三國君非也周公誅三監盡以其地封康叔故邶鄘衛同風所詠詩皆衛事亦非至康叔子孫并兼邶鄘也鄭譜云置三監使管叔蔡叔霍叔尹而敎之[illegible]自紂城而北謂之邶南謂之鄘東謂之衛玉篇紂城東曰衛南曰鄘北曰邶廣雅

紂之畿內國名東曰衛南曰鄘北曰邶皆本鄭說說文邶下云故商邑自河內朝歌以北是也从邑北聲鄘下云南夷國也謂春秋楚所滅之庸不著此鄘爲何地孔疏云鄭以詩人之作自歌土風驗其水土之名知其國之所在衛曰送子涉淇至于頓丘頓丘今爲縣名在朝歌紂都之東也紂都河北而鄘曰在彼中河鄘境在南明矣都旣近西明不分國故以爲邶在北愚案三詩同爲衛風則詩人所歌不足分證國地服虔王肅以爲鄘在紂都之西孫毓云紂城之西迫於西山南附洛邑檀伯之封溫原樊川皆爲列國鄘風所興不出於此說與服王同陳氏奐云周書云建管叔於東漢志云庸管叔尹之是鄘在朝歌東矣證合經史陳說爲長周書又言周臨衛攻殷殷大震潰俾康叔宇於殷俾中旄父宇於東孔晁注中旄父代管叔此康叔居衛而中旄父居鄘在其東權時立制俾相康叔其三監之地卒盡封之當如漢志所云也桑中之詩云爰采封矣沫之東矣云誰之思美孟庸矣據漢志鄘作庸知鄘庸一也蓋居此之人取舊邑之稱以爲族姓故曰孟庸是鄘在沫東之鄗證邶聲義並從北沫之北郎邶也沫鄉即衛也沫借字亦作妹詩稱沫鄉猶向書言妹邦矣水經注淇水篇云其水南流東屈逕朝歌城南晉地道記曰本沫邑也詩云爰采唐矣沫之鄉矣殷王武丁始遷居之爲殷都也紂都在禹貢冀州大陸之野即此矣有新聲靡樂號邑朝歌又云武王以殷之遺民封紂子武庚於茲邑分其地爲三曰邶鄘衛使管叔蔡叔霍叔輔之爲三監叛周討平

以封康叔爲衛說與漢志合釋文邶本又作鄁魯語漢書顏注廣韻同又作背隸釋衛尉衡方碑越背人之飢風通志氏族略二同此隸省

詩國風

柏舟注魯說曰衛宣夫人者齊侯之女也陳喬樅云宣御覽四百四十一引作寡郝懿行妻王氏列女傳補注云此與魯寡陶嬰梁寡高行陳寡孝婦同作宣者形之誤耳說卦寡髮作宣髮亦其例嫁於衛至城門而衛君死保母曰可以還矣女不聽遂入持三年之喪畢弟立請曰衛小國也不容二庖願請同庖終不聽衛君使人愬於齊兄弟齊兄弟皆欲與君使人告女女終不聽乃作詩曰我心匪石不可轉也我心匪席不可卷也厄窮而不憫勞辱而不苟然後能自致也言不失也然後可以濟難矣詩曰威儀棣棣不可選也言其左右無賢臣皆順其君之意也君子美其貞壹故舉而列之於詩也又曰貞女不二心以數變故有匪石

之詩齊說曰汎汎柏舟流行不休耿耿寤寐心懷大憂仁不逢

時復隱窮居疏 毛序言仁而不遇也衛頃公之時仁人不遇小人在側箋不遇者君不受己之志也君近小人則賢者見侵害○衛宣至詩也列女傳貞順篇文願請同庖終不聽者蘇輿云據此知禮國君惟夫婦得同庖也禮玉藻夫人與君同庖鄭注不特殺也膳人鄭注后與王同庖鄭云然者以玉藻文推知之繹禮微指非惟重特殺亦以明繫屬拼嫌疑弟請同庖女終不聽則知其時君與夫人同庖己成通禮女闔更制恐漸取辱守死不聽防杜深矣御覽人事部八十二引列女傳願請同庖下作唯夫妻為同庖夫人不聽推尋文義疑作夫人曰惟夫妻為同庖不聽御覽倒誤又脫曰字此終字則緣下女終不聽而衍也范氏詩補傳終不聽上有夫人曰惟夫婦同庖八字即據御覽增下文皆欲與君與許也言欲許同庖之請也貞女至之詩王符潛夫論斷訟獄篇文皆魯義也汎汎至窮居易林屯之乾文咸之大過同貞女確守節義而稱為仁者與孔子謂夷齊求仁得仁義同復疑伏之誤字隱是伏處之詞義通男女或謂此與毛序仁而不遇合非也藝文類聚十八引湛方生貞女解云志存匪石之固守節窮居

伏隱窮居與守節窮居一也魯齊義同

汎彼柏舟亦汎其流疏 傳興也汎汎流貌柏木所以宜為舟也亦汎汎其流不以濟度也箋舟載渡物

者今不用而與眾物汎汎然俱流水中興者喻仁人之不見用而與羣小人並列亦猶是也○說文汎下云浮皃从水凡聲汎下云浮也从水乏聲二字義同氾下云濫也蓋廣遠之意後人承用三字不分故廣雅釋訓云汎汎氾氾浮也莊子德充符釋文氾不係也貞女言今汎汎然而浮者是彼陽剛至堅之柏木所爲舟也乃亦汎濫流行於水中無所係賴乎喻己志節確然而衞君臣及齊兄弟皆不足依據致成此象鮮與云亦汎其流與小舟譬彼舟流不知所屆同義愚案易林流行不休坳見正釋流爲舟流不休與不知所屆意亦同也柏一名椈釋木柏椈其樹經冬不彫蒙霜不變故節義之婦取以自況此及後柏舟皆然

耿耿不寐如有隱憂微我無酒以敖以遊 注 魯耿作炯隱亦作殷齊韓作殷魯說曰隱幽也齊說曰殷大也韓說曰殷深也

疏 傳耿耿猶儆儆也隱痛也非我無酒可以敖遊忘憂也箋仁人旣不遇憂在見侵害○魯耿作炯者楚詞嚴忌哀時命云夜炯炯而不寐懷隱憂而歷茲王注言己中心愁怛目爲炯炯而不能眠如遂人憂常懷戚戚洪興祖補注隱一作殷隱痛也殷大也注言大憂疑作殷者是楚詞遠遊云夜炯炯而不寐兮王注憂以愁戚口不眠也詩云炯炯不寐王用魯詩知魯作炯炯陳喬樅云遠遊之目不眠釋炯炯字義卽引詩證之本亦作耿耿舊校云耿一作炯作炯者是也今注作耿耿猶儆儆引詩

云耿耿不寐此後人據毛詩所改遂以毛傳語竄入非王注本
文哀時命仍作炯炯可證愚案陳說是也淮南說山訓高注詩
曰耿耿不寐如有殷憂高用魯詩引耿耿當爲炯炯亦後人傳
寫改之易林云耿耿寤寐引見韓詩引亦作耿耿現明齊韓與魯詩
同寤寐不寐同義說文寐寐覺而有信曰寤寐覺即不寐矣魯注隱
隱亦作殷者據上引王高二注知魯作殷呂覽貴生篇高注
幽也詩曰如有隱憂此引又作隱楚詞悲回風王注引詩亦作
隱是魯隱殷兩作齊韓作殷者易林云心懷大憂引見知齊作
殷文選陸機歎逝賦阮籍詠懷詩劉琨勸進表嵇康養生論李
注並引韓詩曰耿耿不寐如有殷憂知韓作殷矣隱幽也者引
見上文高注殷大也者據易林心懷大憂文殷深也者歎逝賦
李注引韓詩下文陳喬樅云李不言爲誰氏訓義然上既引韓
詩爲證知用韓說也幽深義合如讀爲而古如而字通言炯炯
然不得寐而心懷大憂微非也言非我無酒遨遊以解憂特此
憂非飲酒遨遊所能解陳氏奐謂此四句皆合二句爲一句是
也說文敖出遊也从出从放二以字語助足句泉水竹竿皆言
出遊寫憂合證此詩明飲酒遨遊
婦人所不諱詩又設想之詞耳
我心匪鑒不可以茹注韓說曰茹容也疏傳鑒所以察形也茹
度也箋鑒之察形但
知方圓白黑不能度其眞僞我心非如是鑒我於衆人之善惡
外內心度知之○匪竹器詩借爲非違之非釋文監本又作鑒

鏡也據此陸所見作監說文無鑒字監下云臨下也鑑下云大盆也一曰鑑諸可以取明水於月諸字衍周司烜氏掌以鑒取明水於月鄭注鑒鏡屬鑒是後起之字釋文監則鑑之渚也茹容也者韓詩外傳一云故新沐者必彈冠新浴者必振衣莫能以己之皭皭容人之混污然詩曰我心匪鑒不可以茹徐璈云外傳意以鑒之照物無論妍媸美惡皆能容納我則不能以身之察察受物之汶汶矣愚案小雅柔則茹之釋文引廣雅茹食也影入鑒中若食之入口無不容者故詩人取譬於茹而韓傳申義爲容貞女守節不失是其皭皭請同庖而聽之則容人混污如鑒之茹物故不可也亦有兄弟不可以據薄言往愬逢彼之怒疏傳據依也彼彼兄弟言兄弟之義當相據依言亦有不相據依以爲是者希耳據責之以兄弟之道謂同姓臣也○兄弟列女傳所云齊兄弟說文據持杖也从手豦聲廣雅釋言據杖也釋詁逢遇也言亦有齊國之兄弟而不可以據杖今以不可同庖之義往愬於彼反遇其怒尙得謂可據乎列女傳言衞君使人愬齊兄弟不反女愬事據詩女不聽亦使愬兄弟而兄弟怒之情事宜然與傳義互相備

我心匪石不可轉也注魯說曰言守善篤也我心匪席不可卷也疏傳石雖堅尙可轉席雖平尙可卷箋言己心志堅平過於石席○說文轉運也言守善篤也者漢書劉向傳上封事

引詩文楚詞九辯王注我心匪石不變轉也執履忠信不離善也守之篤則與善不離並魯義也說文席藉也卷厀曲也引申之凡曲皆爲卷詩言石雖堅可轉運席雖平可卷曲我以善道自守必不可奪此心匪石非席豈能聽人之轉運卷曲乎列女傳所謂厄窮而不憫勞辱而不苟也當時女既不聽必有厄窮勞辱之事故以轉石卷席爲喻言能屈其身不能挫其志所以濟難者恃此自致其心而不失也說苑立節篇新序節士篇韓詩外傳一外傳九屢引此四語皆斷章推演之詞非詩本義

威儀棣棣不可選也【注】魯說曰夫有威而可畏謂之威有儀而可象謂之儀富不可爲量多不可爲數故詩曰威儀棣棣不可選也棣棣富也不可選衆也言接君臣上下父子兄弟內外大小品事之各有容志也又曰言其左右無賢臣皆順其君之意也三家選作算【疏】傳君子望之儼然可畏禮容俯仰各有威儀耳棣棣富而閑習也物有其容不可數也箋稱己威儀如此者言己德備而不遇所以慍也○夫有至志也賈子新書容經篇文時惟魯詩此魯說也左襄三十一年傳北宮文子曰衞詩云威儀棣棣不可選也言君臣上下父子兄弟內外大小皆有威儀也皆者言非一端正釋棣棣之義下文故

君子在位可畏云云文子引申之詞賈說本之並專言威儀之盛棣棣富也者承上富不可爲量言釋文棣本或作逮同棣借字逮正字禮孔子閒居威儀逮逮不可選也無體之禮也漢書韋玄成傳儀服此恭棣棣其則顏注引詩作逮逮並與左傳合與釋文或本同無體之禮謂儀節眾多因事爲制故無方體王念孫廣雅疏證云孔子閒居云無體之禮威儀翼翼皆盛之義也棣棣其則舊解爲安和貌及善威儀總謂禮儀之美盛也愚案禮中庸優優大哉禮儀三百威儀三千棣棣猶優優說文優饒也富饒同義說文逮唐逮及也逮及也及逮也隸及也是隸逮隸及並轉相訓凡言相及者非一之詞說文驟馬行相及也馬相及知非一馬也釋山小山岌大山峘郭注謂高過亦自相及得義故廣雅釋訓云岌岌高也又云岌岌盛也逮逮之爲富猶岌岌之爲盛矣逮又與遝通釋言逮遝也公羊哀十四年傳祖之所逮聞也漢石經逮作遝方言迨遝及也東齊曰迨關之東西曰遝或曰及說文遝迨也迨遝也玉篇迨遝行相及也說文又云眔目相及也謎語相及也義並與遝通遝爲相及並進之義引申之即爲眾多之義史記韓信傳魚鱗雜遝文選洞簫賦驚合遝以詭譎雜遝合遝皆眾多意逮遝字同義通故逮遝訓爲富也毛傳棣棣富而閑習也富而閑習四字文不成義竊取逮綴之迹顯然不可選眾也者承上多不可爲數言說文選一曰擇也此選算字通算又與擇同義大司徒注算車徒謂數擇之也不可爲數者眾多不可數擇也言接君臣上下父子兄

弟內外大小品事之各有容志也者言其君臣上下諸人互相接也發外爲容在心爲志因容見志故並言之總謂在外之威儀也言其至意也見上列女傳文言衛君臣威儀美盛而於禮之大者反若不知其左右惟阿順君意故知無賢臣也三家選作算者後漢朱穆傳注載穆絕交論引詩云威儀棣棣不可選也王應麟詩攷引作不可算也知三家有作算者今後漢書作選乃後人據毛詩改之漢書公孫賀等傳贊云斗筲之徒何足選選也顏注言其材器劣小不足數也彼引論語算作選與絕交論引詩選作算同貞女雖處憂辱不敢斥言衛君臣但稱其威儀富盛可觀而是儀非禮之意言外自見北宮文子以衛臣述衛詩匪刺揚美爲其先世諱惡義固當然而以不可選屬威儀言此詩遂無正解列女傳探貞女之隱而推言之其釋不可選也乃與漢書何足選也同意其義尤深切著明矣

憂心悄悄慍于羣小【疏】傳慍怒也悄悄憂貌箋羣小衆小人在君側者○說文悄憂也詩曰憂心悄悄釋訓悄悄慍也此魯說郭注皆賢人愁恨車輦釋文引韓詩以慍我心薛君章句慍恚也此韓說亦當訓恚說文恚恨也怒恚也慍怒也衆經音義十引作怨也誤五及十三引與今本同與薛說合廣雅釋詁慍怒恚也益魯韓義皆訓慍爲怒慍于羣小以不聽從羣小人之言爲所慍怒上怒謂齊兄弟此羣小之慍謂衛諸臣二句連三章爲義與二章語句多寡不同而意則相配若以慍屬已言是慍羣

小非慍于羣小矣孟子盡心篇引此二語以況孔子最合詩旨荀子宥坐篇劉向傳上封事說苑至公篇韓詩外傳一趙岐孟子章句十四引詩皆推演之語非本詩義

覯閔既多受侮不少

注 魯齊覯作遘閔作愍魯說曰遘遇也

疏 傳閔病也○遘遇也者楚詞哀時命王注文引詩曰遘愍既多是魯作遘愍陳喬樅云今本楚詞章句作閔舊校云閔一作愍作愍者是也愿案班固幽通賦考遘愍以行謠卽本詩語班學齊詩明齊作遘愍與魯同漢書敘傳遘閔既多是用廢黜閔亦當爲愍說文愍痛也閔弔者在門也魯齊正字毛借字言遇傷痛之事既多受人之輕侮亦不少不少總承上文齊兄弟衛諸臣言之

靜言思之寤辟有摽

注 魯齊寤作晤云晤明也魯說曰辟拊心也韓辟作擗云擗拊心也

疏 傳靜安也辟拊心也摽拊心貌箋言我也○說文靜審也言辭也魯齊寤作晤者說文晤明也詩曰晤辟有摽此魯齊文寐覺也寤寐覺亦明也其義不異辟拊心也者釋訓文此魯說郭注謂椎胸也釋文辟宜作擗詩曰寤擗有摽韓辟作擗者玉篇手部擗拊心也詩曰寤擗有摽玉篇多引韓詩此韓說擘擗字同辟乃借字說文擘撝也撝裂也摽擊也拊揗也揗摩也是拊僅撫摩之意貞女言寤思此事寐覺之時以手拊心至於擘摽之也張協七命梵發爲之擗摽馬融長笛賦搯膺擗摽皆用韓詩並可證詩爲寡婦

作

日居月諸胡迭而微【注】韓迭作戜云戜常也【疏】箋日君象也月臣象也微謂虧傷也君道當常明如日而月有虧盈今君失道而任小人大臣專恣則日如月然○孔疏居諸語助也禮檀弓何居我未之前聞也注居語助也左文五年傳皐陶庭堅不祀忽諸服虔云諸辭是居諸皆不爲義也韓迭作戜者釋文迭韓詩作戜音同云戜常也戜字字書所無葢是𢧵之誤字𢧵又𢧵之誤字也漢書地理志云及車轔四𢧵小戎之篇顏注四𢧵美襄公田狩也其詩日四𢧵孔阜𢧵音臺錢坫云𢧵鐵古字愚案說文鐵下云黑金也从金𢧵聲𢧵下云鐵或省今作𢧵者葢鐵俗省作𢧵因譌爲戜抑或鐵俗省作𢧵因譌爲戜故釋文引韓作戜也云戜常也者陳喬樅云廣雅迭代也毛詩迭微當訓爲更迭而食韓訓常爲常者范家相詩瀋云胡常而微言日月至明胡常有時而微不照見我之憂思也迭得通戜者戜葢𢧵之或體巧言秩秩大猶說文作𢧵𢧵又趨字注云讀若詩威儀秩秩是也戜訓常者韓葢以戜爲秩之假字釋詁秩常也又賓之初筵不知其秩烈祖有秩斯祜毛傳並云秩常也是其義馮登府云儀禮少牢勿替引之替古文秩或爲𢧵錢大昕云秩是秩之譌文說文引秩秩大猷作𢧵是𢧵即秩也秩即替之古文秩迭皆從失得聲是迭𢧵音近故得假借胡常而微言日月有常明胡有時而微也

愚案迭秩古通借字韓詩本作秩故字或借或而訓爲常也而讀爲如與上文如讀爲而同例范云胡常有時而微案既曰常微則不得云有時而微范依字解之故未達韓恉說文微隱行也日月更迭而隱人所共覩惟窮居苦節之婦人終身晦闇若天日所不照臨故言日月胡常如微隱而不見韓義較毛爲優矣

心之憂矣如匪澣衣靜言思之不能奮飛

疏傳如衣之不澣矣不能如鳥奮翼而飛去箋衣之不澣則憒辱無照察臣之不遇於君猶不忍去厚之至也○衣久著不澣則體爲不適婦人義主絜清故取爲喩葛覃薄澣我衣卽其證此正女功之事非男子之詞說文奮翬也从奞在田上詩曰不能奮飛又奞下云鳥張毛羽自奮也从大从隹翬下云大飛从羽軍聲言不能者貞女志不還齊故不必入國而竟入今欲返國衛君臣亦不止之祇以旣爲國君夫人越竟卽爲非禮雖欲奮飛義不能也張衡思元賦柏舟悄悄吝不飛用此經文

柏舟五章章六句

綠衣注齊說曰黃裏綠衣君服不宜淫湎毀常失其寵光疏毛序衛莊姜傷己也妾上僭夫人失位而作是詩也箋綠當爲褖故作褖轉作綠字之誤也莊姜莊公夫人齊女姓姜氏妾上僭者

謂公子州吁之母母嬖而州吁驕○黃裏至寵光易林觀之革文陳氏奐云君謂小君也愚案淫湎毀常謂衛君失其寵光夫人自謂序所云失位也據此齊與毛同左隱三年傳衛莊公娶於齊東宮得臣之妹曰莊姜美而無子衛人所爲賦碩人也公子州吁嬖人之子也鄭箋妾上僭者謂公子州吁之母詩指甚明魯韓蓋無異義

綠兮衣兮綠衣黃裏 疏 傳興也綠間色黃正色箋褖兮衣兮者言褖衣自有禮制也諸侯夫人祭服之下鞠衣爲上展衣次之褖衣次之次之者眾妾亦以貴賤之等服之鞠衣黃展衣白褖衣黑皆以素紗爲裏今褖衣反以黃爲裏非其禮制也故以喻妾上僭○說文綠下云帛青黃色也从糸彔聲黃下云地之色也从田从芡芡亦聲芡古文光又云蕑青黃色也蕑郎綠也又云菮草可以染留黃留黃或作流黃亦綠別稱釋名綠瀏也荆泉之水於上視之瀏然綠色此似之也留劉蕑綠並一聲之轉釋名黃晃也猶晃晃象日光色也綠東方間色以爲衣黃中央正色反以爲裏喻妾上僭夫人失位也說文裏衣內也此章對裏言則衣是在表之衣下章對裳言知衣是在上之衣因文以見義也陳喬樅云法言吾子篇綠衣三百色如之何矣紵絮三千寒如之何矣淮南精神訓注逐讀詩綠衣之綠楊高皆用魯詩於此篇並作綠衣是魯與毛同又列女傳班婕好賦綠衣兮白華自古兮有之亦作綠鄭箋定綠爲褖誤其義獨異疑本之齊詩據禮家師說爲解愚案鄭氏改

毛問下已意不盡本三家義且易林用齊詩卽作綠衣境班氏世習齊詩婕妤賦亦作綠陳謂齊作祿非也孔疏鄭知綠誤而祿是者詩宜因其所有之服而言不宜舉實無之綠衣以爲喻故知當作祿愚案詩喻毀常則綠衣末爲害義四章以絺綌當淒風亦貴者實無之事也皮錫瑞云攷之於古婦人服綠亦有明徵夏小正八月元校傳曰元也者黑也校也者若綠色然婦人未嫁者衣之任文田云絞蒼黃色蔚春雨云周禮王后六服首曰禕衣元末曰祿衣黑其外內命婦之卑者皆祿衣蓋元最貴其色似祿者惟女子可衣之命婦卽不容僭元校始有夏時之等焉紫任氏以絞爲蒼黃色蓋本玉藻麛裘青豻褎絞衣以裼之鄭注絞蒼黃之色也綠色在蒼黃之問故任氏以絞爲校然麛裘白不當以綠色衣爲褖故皇氏云素衣爲正記者亂言絞耳且玉藻是說君服非婦人服亦與傳不合蔣引周禮夏固與周不同周禮王后六服末之祿衣外內命婦亦得服之若未嫁之婦人不當與命婦同服或與夏時之制同服綠亦未可知此詩言妾上僭妾非未嫁得與未嫁同服綠者古夫人自稱曰小童蓋不敢居尊而自謙爲妾楚語云司馬子期欲以其妾爲內子訪之左史倚相曰吾有妾而愿欲弃之內則云妾雖老弃總角拂髦然則古禮惟內子弃妻老雖弃猶必總角子期云弃之則不復總角是僭內子故不可也總角則猶童故古曰童妾據左氏傳公子州吁嬖人之子也古諸侯一娶九女夫人而外惟姪娣左右媵與兩媵之姪娣有位號其餘曰賤妾曰嬖人必

皆總角猶童女然其首既爲未嫁之總角其身或亦爲未嫁之緑衣矣案據此則孔云緑衣實無亦非塙詁二兮字語助足句說文丂字丂下云气欲舒出勹上礙於一也丂古文以爲亏字又以爲巧字亏下云於也象气之舒亏从丂从一一者其氣平之也兮下云語所稽也从亏八象气越亏也稽之爲言止也句中加兮所以止其語

心之憂矣曷維其已

疏 傳憂雖欲自止何時能止也○曷何也已止也言憂何可止說文已已也四月陽气已出陰气已藏萬物見成文章故以爲蛇象形釋名已已也陽气畢布已也陽氣終止於已故引申爲終止之義辰已之已與已止之已古音義不別篇韻二音非也說文㠯用也从反已已已爲止故反已爲用也維其並語助

緑兮衣兮緑衣黃裳心之憂矣曷維其亾

傳上曰衣下曰裳 疏 箋婦人之服不殊衣裳上下同色今衣黑而裳黃喻亂嫡妾之禮亾之言忘也○說文衣依也衣有尙之者故爲裳聲兼義字也孔疏表裏興幽顯上下喻尊卑毀常甚矣蔽首章義進曷維其亾者何能無憂也亾無古通用說文亾逃也从人从乚無亾也从亾無聲采芣何有何亾傳亾無也左襄九年傳姜曰亾杜注亾猶無也

緑兮絲兮女所治兮

疏 傳緑末也絲本也箋女女妾上僭者先染絲後製衣皆女之所治爲也而女反

亂之亦喻亂嫡妾之禮責以本末之行禮大夫以上衣織故本於絲也○說文糸細絲也象束絲之形絲蠶所吐也从二糸治整理也言此綠兮之衣其爲絲時亦是女工所整理兮溯其未染言之黃綠雖殊絲無異質興嫡妾雖別人無異性也

我思古人俾無訧兮【疏】傳俾使訧過也箋古人謂制禮者我思此人定尊卑使人無過差之行心善之也○釋詁俾使人說文俾益也从人卑聲一曰俾門侍人訧皋也从言尤聲周書曰報以庶訧卑爲侍人引申爲使令義詩言上僭之妾尤非質性爾殊特無人教之致陷於皋過耳我思持盈守分之古人欲喻之使免於訧皋兮忠厚之至也釋文訧本亦作尤魯語公父文伯之母欲室文伯饗其宗老而爲賦綠衣之三章師亥曰詩以合室歌以詠之度於法矣度於法故能無訧文伯母取此義也

絺兮綌兮淒其以風【疏】傳淒寒風也箋絺綌所以當暑今以待寒喻其失所也○絺綌當暑之衣解具葛覃說文淒雲雨起也雲雨起而加以風則寒氣至故淒有寒涼之義素問五常政大論淒滄數至注淒滄大涼也漢書外戚傳秋氣憯以淒淚兮注淒淚寒涼之意也是其證矣其辭也唐人詩多用淒其字本此以絺綌當淒風喻君待己恩禮之薄

我思古人實獲我心【疏】傳古之君子實得我之心也箋古之聖人制禮者使夫婦有道妻妾貴賤各有

次序○說文獲獵所獲也从犬蒦聲引申之凡得皆曰獲廣雅釋詁獲得也詩言己處難堪之境又言我思安命樂天之古人實得我心不敢怨君亦忠厚之指此及上章古人雖同合上下文觀之意各有屬左文九年傳季文子如宋致女復命公享之賦韓奕之五章穆姜出再拜賦綠衣之卒章取實獲我心之義不關詩恉

綠衣四章章四句

燕燕注魯說曰衛姑定姜者衛定公之夫人公子之母也公子既娶而死其婦無子畢三年之喪定姜歸其婦自送之至於野恩愛哀思悲以感慟立而望之揮泣垂涕乃賦詩曰燕燕于飛差池其羽之子于歸遠送于野瞻望弗及泣涕如雨送去歸泣而望之又作詩曰先君之思以畜寡人君子謂定姜爲慈姑過而之厚齊說曰泣涕長訣我心不快遠送衛野歸寧無子又曰燕雀衰老悲鳴入海憂在不飾差池其羽頡頏上下在位獨處

【疏】毛序衛莊姜送歸妾也箋莊姜無子陳女戴嬀生子名完莊姜以爲己子莊公薨完立而州吁殺之戴嬀於是大歸莊姜遠送之于野作詩見己志○衛姑至之厚列女傳母儀篇文以爲定姜送婦作魯義也泣涕至無子易林萃之賁文燕雀至獨處恆之坤文所云燕雀衰老在位獨處泣涕長詠歸豈無子與列女傳合是齊魯義同禮坊記詩云先君之思以畜寡人鄭注此衛夫人定姜之詩也定姜無子立庶子衎是爲獻公畜孝也獻公無禮於定姜定姜作詩言獻公當思先君定公以孝於寡人陳喬樅云鄭志答炅模云爲記注時就盧君先師亦然後乃得毛公傳既古書義又宜然記注已行不復改之致二戴之學傳自后蒼蒼治齊詩故禮記引詩多從齊詩之文至馬融盧植考諸家同異附戴聖篇章去其繁重及所敘略而行於世郎今之禮記是也鄭君亦依盧馬之本而注焉觀繹文是禮記舊說多主齊詩傳義鄭云注記時就盧君又云先師亦然則坊記注是逃齊詩之說也禮釋文云此是魯詩魯蓋齊之誤魯以爲送其婦歸而作齊詩以爲送婦歸豈並爲獻公無禮而作詩義亦與魯互相備魯齊詩久已佚陸氏蓋據前儒遺說王應麟詩攷以此記注收入魯詩則王所見釋文本已譌作魯矣又云詩致引李迂仲云燕燕韓詩以爲定姜歸其娣送之而作後漢和熹鄧皇后紀云和帝葬後宮人並歸園太后賜周馮貴人策曰朕與貴人託配後庭共歡等列十有餘年不獲福祐先帝早棄天下孤心煢煢靡所瞻仰夙夜永懷感愴發中今當以舊典分歸

外園慘結增歎燕燕之詩曷能喻焉紀言后年十二通詩時毛詩未立學官后后語本三家而與定姜送娣之說情事相合是用韓詩也汪仲之言殆非無徵愚案詩攷所引晁李諸人說多出臆撰不足傳信柏舟詩爲衛寡夫人作寡一作宣李郎以爲宣姜自誓而作此詩定姜歸其婦李以爲歸其娣影附范書私意竄改並疑誤後人之甚者魯齊既同作定姜不應韓詩獨爲送娣也鄧后賜貴人策以尊臨卑其引此詩特借喻分飛慘歎之思何得援爲定姜送娣之證陳說非

燕燕于飛差池其羽疏傳燕燕鳦也燕之于飛必差池其羽箋差池其羽謂張舒其尾翼興戴嬀將歸顧視其衣服○說文燕下云玄鳥也籋口布翄枝尾象形乙下云玄鳥也巂下云周燕也巂周爲燕連篆文讀之釋鳥巂周燕燕鳦謂巂周名燕而燕燕又名鳦孫炎云別三名與說文合陳奐謂自郭景純不明詩義致誤爾雅燕燕連讀而孔穎達左傳疏以爲重名燕燕異方語其誤實始於郭愚案毛傳燕燕鳦也是誤自毛始後人承之不爲毛惑者獨許君耳陳正讀是袒毛非也連言燕燕者非一燕燕燕定姜自喻及婦于辭也差池其羽者左襄二十一年傳而何敢差池杜注差池不齊一定姜及婦皆身丁憂厄容飾不修故以燕羽之差池爲比齊說所謂憂在不飾也

之子于歸遠送于野瞻望弗及泣涕如雨疏傳之子去者也歸歸宗也遠送過禮于於也郊外曰野瞻視也箋婦人之禮送迎不出門

今我送是子乃至于野者舒己憤盡己情○之子謂婦于歸往歸其國郊外曰野以三章于南例之此于野亦當爲往野言送之往外也送于野故云遠魯說所謂過而之厚也說文望出亾在外望其還也从亾朢省聲無聲出涕曰泣涕泣也婦去既遠瞻望之至不能遠及思之涕泣如雨之多也後漢十上注文選曹植上責躬應詔詩表注引詩弗及泣作不及

燕燕于飛頡之頏之疏傳飛而上曰頡飛而下曰頏箋頡頏興戴嬀將歸出入前卻○說文頡下云直項也从頁吉聲亢下云人頸也从大省象頸脈形頏下云或从頁漢書張耳陳餘傳乃仰絕亢而死注亢頸大脈也劉敬傳注亢喉嚨也頡之頏之者鳥大飛向前則項直而頸下脈見此狀其于飛之皃云飛而下上者後起之義

之子于歸遠于將之瞻望弗及佇立以泣注**魯說曰將送也佇立貌**疏傳將行也佇立久立也箋將亦送也○將送也者釋言文郭注詩曰遠于將之孔疏引孫炎曰將行之送也是魯詩訓將爲送鄭用魯改毛遠往送之於義爲順佇立貌者楚詞離騷王注文引詩曰佇立以泣亦魯說也說文無佇字本字蓋作宁說文宁辨積物也文選孫綽遊天台山賦注宁猶積也亦通作貯說文貯積也引申之爲積久義經典作佇後起之字毛訓久立魯云立貌皆就文立義

燕燕于飛下上其音【疏】傳飛而上曰上音飛而下曰下音箋下上其音興戴嬀將歸言語感激聲有大小○先下後上者鳥飛由下而上下上皆聞其鳴故云下上其音音隨身下上也說文音聲也从言含一凡物單出曰聲雜比曰音詩言音不言聲知非一燕

之子于歸遠送于南瞻望弗及實勞我心【疏】傳陳在衛南○于南婦所歸之國在南故送往南行魏源云此婦出薛國任姓薛在衛東南愚案史記衛世家定公乃成公孫漢書地理志東郡濮陽班注衛成公自楚丘徙此故帝丘顓頊墟魯國薛注湯相仲虺居之晉太康地記云仲虺後當周世爵稱侯後見侵削為霸者所絀為伯任姓也一統志濮陽今開州西南薛今滕縣東南四十五里在開州東少南魏說是也釋文實是也本亦作寔說文勞劇也从力熒省熒火燒門用力者勞引申其義故用心甚亦曰勞

仲氏任只其心塞淵【注】韓說曰仲中也言位在中也魯說曰淵深也【疏】傳仲戴嬀字也任大塞瘞淵深也箋任者以恩相親信也周禮六行孝友睦婣任恤○仲中也言位在中也者眾經音義九引韓詩文玉篇人部引詩仲氏任只仲中也郎用韓義禮大傳注位謂齒列也女子以伯仲為字位在中者言此婦之字齒列在仲仲氏任只者魏源云猶大明摯仲氏任是薛國任姓之女愚案定姜婦為何國女書無明文春秋無摯國故

魏以任姓爲薛女以大明之仲氏任例之此婦爲任姓義亦當然較傳文順陳奐云大明傳大任仲任也彼詩言大任來嫁故稱婦之姓而言任此莊姜詩戴嬀不必繫姓故但言仲而不言仲嬀是陳意亦據大明見及婦爲任姓特以爲毛作疏不能末殺序傳之戴嬀耳塞當爲𡫳說文塞隔也从土从𡨄𡫳實也从心𡨄聲書曰剛而𡫳今書作塞徐鍇繫傳引詩曰秉心𡫳泉謕[illegible]今皆作塞借字淵深也者廣雅釋詁文淵訓深自水深義引申之莊子應帝王郭注淵者靜默之謂人靜默則心深莫測而又誠實無僞故美之曰塞淵蔡邕崔夫人誄塞淵其心漢書敘傳塞淵其德並本此文蔡學魯詩班學齊詩而皆作塞是齊魯與毛同字

終溫且惠淑慎其身先君之思以勗寡人【注】魯齊勗作畜

【疏】傳惠順也勗勉也箋溫謂顏色和也淑善也戴嬀思先君莊公之故故將歸猶勸勉寡人以禮義寡人莊姜自謂也○終溫且惠者王引之云終猶既也詳引詩句例爲說釋訓溫溫柔也說文惠仁也言既柔且仁也釋詁淑善也說文慎謹也孔疏善自謹慎其身先君謂定公魯齊勗作畜者見上引列女傳坊記文鄭注畜孝也禮祭統孝者畜也孝經援神契庶人行孝曰畜案詩以孝爲畜義通貫賤不獨庶人然矣畜者養也孝貴能養養體養志皆爲畜孝畜又雙聲字寡人定姜自謂管子入國篇婦人無夫曰寡孟子梁惠王篇禮王制同釋名寡踝也踝踝單獨之言也寡人對上先君言非王侯謙言少德之謂此章追

述其婦之賢意謂先君在時既能孝養及先君已沒猶能追思先君愛敬寡人之思以孝養寡人禮中庸敬其所尊愛其所親事死如事生事亡如事存孝之至也能畜寡人知其不忘先君矣齊詩謂獻公無禮定姜作詩言獻公當思先君以孝寡人者此正定姜言外意左成十四年傳衛定公有疾立子衎爲太子及甍定姜既哭而息見太子之不哀也歎曰是夫也將不爲衛國之敗其必始於未亡人天禍衛國也夫獻公十八年孫甯作亂獻公奔齊及竟使祝宗告亡且告無罪定姜曰舍大臣而與小臣謀一罪也先君有冢卿以爲師保而蔑之二罪也余以巾櫛事先君而暴妾使余三罪也此定姜責獻公不能念先君以孝適母之證蓋獻公無禮初立已然故定姜有始於未亡人之語定姜之子年長而夭婦既賢孝宜可相依乃必歸其國至於遠送野外恩愛悲感若此蓋時事逼迫有不得不然者詩云先君知在定沒獻立之際定姜慟子思婦煢獨悲傷專爲獻公不能孝養末二句追美去婦卽以深責獻公詩恉甚明齊義非與魯異

燕燕四章章六句

日月【注】魯說曰宣姜者齊侯之女衛宣公之夫人也初宣公夫人夷姜生伋子以爲太子又娶於齊曰宣姜生壽及朔夷姜既

死宣姜欲立壽乃與壽及朔謀構伋子公使伋子之齊宣姜乃陰使力士待之界上而殺之曰有四馬白旄至者必要殺之壽聞之以告太子曰太子其避之伋子曰不可夫棄父之命則惡用子也壽度太子必行乃與太子飲奪之旄而行盜殺之伋子醒求旄不得遽往追之壽已死矣伋子痛壽爲己死乃謂盜曰所欲殺者乃我也此何罪請殺我盜又殺之二子既死朔遂立爲太子宣公薨朔立是爲惠公竟終無後亂及五世至戴公而後甯王氏注五當作三字之誤也三世宣惠懿詩曰乃如之人兮德音無良此之謂也

疏毛序衛莊姜傷己也遭州吁之難傷己不見荅於先君以至困窮之詩也○宣姜至謂也列女傳孽嬖篇文陳喬樅云此篇魯詩之說與毛迥異而於史記敘衛事爲合衛世家云初宣公愛夫人夷姜生子伋以爲太子爲取齊女未入室而宣公見所欲爲太子婦者好說而自取之更爲太子取他女宣公得齊女生子壽子朔太子伋母死宣公正夫人與朔共讒惡太

子伋宣公自以其奪太子妻也心惡太子欲廢之及聞其惡大怒乃使太子伋如齊而令盜遮界上殺之與太子白旄而告界盜見持白旄者殺之且行子朔之兄壽太子異母弟也知朔之惡太子而君欲殺之乃謂太子曰界盜見太子白旄即殺太子太子可毋行太子曰逆父命求生不可遂行壽見太子不止乃盜其白旄而先馳至界界盜見其驗即殺之壽已死而太子伋又至謂盜曰所當殺乃我也盜並殺太子伋以報宣公宣公乃以子朔為太子新序云壽之母與朔謀欲殺太子伋而立壽也使伋之齊將使盜見載旌要而殺之壽止伋伋不可壽竊伋旄以先行幾及齊矣盜見而殺之伋至見壽之死痛其代己死涕泣悲哀遂載其屍還至境而自殺兄弟俱死故君子義此二人而傷宣公之聽讒也語與列女傳大略相同蓋皆本於魯詩惟以伋為至境自殺與史記列女傳微異傳聞異詞耳愚案列女傳不備詩義合新序觀之蓋君子義此二人代作之詩不止一篇二子乘舟新序以為憂伋壽見害於水作此詩當為伋聞壽代己先往作也胡能有定義不可止也寍不我顧寍不我報謂壽胡不告我而竊旌先往也父兮母兮畜我不卒傷父母恩絕而己將見殺也報我不述謂棄父之命我為不法也詩四章日月並興末章父母並稱則所謂乃如之人者自指宣公宣姜二人如伋自作詩不當稱父母為之人故知他人作也綠衣毛序衛莊姜傷己也妻上僭夫人失位而作是詩也孔疏此言而作是詩及故作是詩者皆序作詩之由不必即其人自作也故清

人序云危國亡師之本故作是詩非高克自作也雲漢云百姓見憂故作是詩非百姓作之也卽其例

日居月諸照臨下土乃如之人兮逝不古處 疏 傳日乎月乎照臨之也逝逮古故也箋日月喻國君與夫人也當同德齊意以治國者常道也之人是人也謂莊公也其所以接及我者不以故處甚違其初時○日居月諸箋云喻君與夫人是也說文照明也臨監臨也釋詁臨視也視監義同詩言君與夫人臨治在下之人如日月照臨下土蕤然光明無有障蔽傷己之不見照察也乃者說文乃曳詞之難也象氣之出難詩不敢斥言故爲難辭之詞出之箋云之人是人也彼申毛以是人謂莊公尋魯詩之義是人謂宣公宣姜也說文逝往也从辵折聲莊子山木篇釋文引司馬注曲折日逝逝訓往又訓曲折當是曲折徐往之義逝之爲往猶漸之爲進也廣雅釋詁逝行也行亦往也碩鼠逝將去女訓爲行將去女言徐徐然將去女也此詩逝不古處亦言徐徐然不古處其義自曲折而往引申之猶言漸不如前矣不古處箋云不以故處甚違其初時是也蓋宣姜於伋始尚無不相容之事及已生子已長謀奪太子搆害橫生宣公信讒恩愛漸薄違其初時非一朝一夕之故故云逝不古處也

胡能有定寧不我顧 疏 傳胡何定止也箋寧猶曾也君子之行如是何能有所定乎曾不顧念我之言是其所以不能定完也○陳奐云寧亦胡也詩引詩句例證之於義亦通定之

言止新序所謂壽止假也詩代假言壽雖止我我奉命而往何能有止乎胡不顧念我言而先往也說文顧還視也引申爲回念之義故箋云顧念也韓詩外傳九引胡能有定一語推演之不關詩指

日居月諸下土是冒乃如之人兮逝不相好胡能有定寧不我報疏傳冒覆也不相好不及我以相好寧婦道猶不得報箋覆猶照臨也其所以接及我者不以相好之恩情甚於己薄也○說文冒蒙而前也从冃从目詩言下土皆爲日月所覆冒傷己獨不見蒙覆於君夫人楚詞惜誦父信讒而不好注好愛也此好亦訓愛逝不相好漸失愛也呂覽權勳篇高注報白也詩謂壽胡不報白於我而竊旌以行也

日居月諸出自東方疏傳日始月盛皆出東方箋自從也言夫人當盛之時與君同位○陳奐云禮器大明生於東月生於西此陰陽之分夫婦之位也注大明日也禮言日東月西以喻夫婦之位此言日月皆出東方者箋所云是也愚案此言宣姜干君之位如日月並盛箋意隱合

乃如之人兮德音無良胡能有定俾也可忘疏傳音聲良善也箋無善恩意之聲語於我也俾使也君之行如此何能有所定使是無良可忘也○德音以使命言卑奉尊命謂之德音若後世稱恩命矣左傳大國不加德音漢書楚元王傳發明詔吐德音義與此同鹽鐵秩

秩德音則在下之詞總謂善言耳良善也忘不識也奉使如齊是德音陰使盜殺則無良矣然於義當往胡能止之使忘君命乎末二語當連讀爲一句也語詞韓詩外傳一引公甫文伯事亦推演之詞

日居月諸東方自出父兮母兮畜我不卒【疏】箋畜養卒終也父兮母兮者言已尊之如父又親之如母乃反養遇我不終也○父兮母兮謂宣公宣姜畜養也卒終也言恩養不終而殺之詩指極明毛序謂莊姜不見荅於莊公而作箋申之云父兮母兮者言已尊之如父又親之如母此語施之夫婦既覺不倫而已不見荅於公又無追怨父母之理義至難通故疏家皆未及之

胡能有定報我不述【注】魯述作遹云不遹不蹟也韓述作術云術藝也又云術法也【疏】傳述循也箋不循不循禮也○魯述作遹者釋訓不遹不蹟也郭注言不循軌迹也陳壽祺云爾雅釋文不遹古述字又釋言遹述也釋文引孫炎曰遹古述字爾雅以不蹟訓不遹卽訓此詩之報我不述陸氏於不蹟下誤引沔水之念彼不蹟非是陳喬樅云毛傳述循也說文述亦訓循釋詁遹循也訓義並同故郭解不蹟爲不循軌迹也韓述作術者文選劉峻廣絕交論注引韓詩曰報我不術詩釋文述本亦作術韓與毛亦作本同宋綿初云述術音義同士喪禮筮人許諾不述命注云古文述皆作術祭義術省注云術省當爲

述背賈山至言術追厥功孟郁堯廟碑歌術功稱韓勑修孔廟後碑共術德政靈臺碑陰州里偁術樊敏碑臣子褒術義皆作述唐君頌耽樂道述義又作術皆其證也云術藝也者慧琳音義九引韓詩文鄉飲酒義古之學術道者鄭注術猶藝也左昭十六年傳而共無藝杜注藝法也昭二十年傳布常無藝注藝法制也十三年傳貢之無藝注同云術法也者絕交論注引薛君說術藝也益韓詩之元文術法也章句申明韓訓以藝即是法也薛釋不術爲不法亦謂不循軌法與郭注不循軌迹義同詩代假言壽之報白於我者乃欲我不循軌法我不能止而不往列女傳假云棄父之命則惡用子是假以奉命必往爲循法自以棄命逃罪爲不循法矣

日月四章章六句

終風 毛序衛莊姜傷己也遭州吁之暴見侮慢而不能正也

疏 箋正猶止也○惠然肯來傳云謂時有順心莫往莫來傳云人無子道以來事己己亦不得以母道往加之魏源云莊姜初年卽子完而惡州吁儭左豈惡之莊公尚在之時而望之篡弒大逆之後且以畢生孤危扶植之嗣子一旦取諸其懷而殺之反仞賊作子惓惓顧念責其言笑之末冀其子道以來使州吁貌爲恭敬莊姜卽母子如初乎是國人皆不君之莊姜反欲子之石碏尚知大義滅親莊姜反不知母子義絕也此當從

韓說為夫婦之詞愚案魏說是序首句莊姜傷已也葢大師相傳古義遭州吁云云則毛所臆增詳詩義為莊公作也易林頤之升終風東西散渙四分終日至暮不見子懽此齊義也懽與歡同荀子大略篇夫婦不得不驩驩亦懽借字故夫婦相謂曰歡古樂府疑是所歡來懊儂歌我與歡相憐竝與子懽同意是齊詩以此為夫婦之詞尤有明證爾雅謔浪笑敖郭注謂調戲葢是舊注魯詩義調之戲之詞為莊公言則可若屬之州吁而又云莊姜尚以子道望之殆無是理知魯亦謂此為夫婦之詞矣

終風且暴顧我則笑【注】韓說曰終風西風也又曰時風又且暴魯說曰日出而風為暴齊暴亦作瀑【疏】傳興也終日風為終風暴疾也笑侮之也箋既竟日風矣而又暴疾興者喻州吁之為不善如終風之無休止而其間又有甚惡其在莊姜之旁視莊姜則反笑之是無敬心之甚○終風西風也者釋文引韓詩文時風又且暴者文選陸機代顧彥先贈婦詩隆思亂心曲李注引薛君章句文下句云使己思益隆韓詩以為夫婦之詞故陸贈婦詩用其義也胡承珙云終與西不相涉釋天西風謂之泰風疑本作泰風故韓依爾雅釋為西風說文𠔾古文終又泰古文作夳是終泰古文形近易涵終亦為眾社文相眔見齔糾往集韻眾古作啓列子周穆王篇夳為為右殷敬順釋文夳篆文泰啓與夳形亦相近韓詩自作泰風與毛師承各異其說亦通薛云時風者爾雅南風謂之凱

風東風謂之谷風北風謂之涼風西風謂之泰風此四方之風應四時者也詩泰風有隧疏引孫炎云西風成物物豐泰也秦風爲秋風故薛以時風釋之愚案毛傳終風終日風也據易林散渙四分終日至暮境是齊詩亦謂爲終日風與毛同日出而風爲暴暴者釋天文魯說也齊暴亦作瀑瀑者說文瀑下云疾雨也一日沫也一日瀑賁也詩日終風且瀑瀑案沐賁二義與詩無涉是說文引詩作疾雨解玉篇瀑疾風也風蓋雨之誤據薛說作暴知作瀑者齊文也此以喻莊公狂縱之狀顧我則笑者其笑無時不以禮義止情也

謔浪笑敖中心是悼

注魯說曰謔戲謔也浪意萌也笑心樂也敖意舒也謔笑之貌也萌舊誤明從阮校正邢疏誤郎韓說曰浪起也

疏傳言戲謔不敬箋悼者傷其如是然而己不能得而止之○謔戲至貌也者釋詁謔浪笑敖戲謔也郭注謂調戲也見詩孔疏引舍人曰謔戲謔也浪意萌也笑心樂也敖意舒也戲笑邪戲也謔笑之貌也此魯說謔戲謔也者下謔爲言字之誤說文謔戲也从言虐聲是謔爲戲言也浪意萌也者阮元云浪讀爲蒼筤竹之筤易正義云竹初生時色蒼筤取其春生之美也凡意蕊心花初生時似此故曰浪意萌也戲笑邪戲也者臧鏞堂謂衍邪上笑字是也並爲舊注調戲也作解謔笑之貌也總釋謔浪笑敖四字謔浪謔之貌笑敖笑之貌合言之爲戲謔也浪起也者釋文引韓詩文阮元云韓說正是意萌之

訓謂如波之起愚案浪之爲言謔無已也萌起二訓相成敖從出放舍人訓意舒謂笑之大放也葢謔非不可謔而浪則狂笑非不可笑而敖則縱分析言之故與上笑不複藝文類聚十九御覽三百九十一四百六十六引詩敖作傲後人傳寫致誤敖訓倨非詩恉中心猶心中說文悼懼也陳楚謂懼曰悼莊姜見公性情流蕩無節卽其當前之歡愛已慮有他日之棄捐故中心因是而懼葢終風卽綠衣之兆矣

終風且霾【注】**魯說曰風而雨土爲霾**【疏】傳霾雨土也○風而雨土爲霾釋天文魯說也孔疏引孫炎注大風揚塵雨從上下也說文霾風雨土也从雨貍聲詩曰終風且霾無異義釋名霾晦也言如物塵晦之色也喻公心迷晦情愛忽移

惠然肯來【注】**魯肯作肎**【疏】傳言時有順心也箋肯可也有順心然後可以來至我旁不欲見其戲謔也○魯肯作肎者釋言惠順也肎可也郭注詩曰惠然肯來肯今通言釋文肯或作肎古肎字玉篇肎可可也詩曰惠然肎來作肎者葢魯文然詞也說文然燒也嘫語聲也語詞當爲嘫經典借然字詩人言公或意順而肎來乎冀望之詞

莫往莫來悠悠我思【疏】傳人無子道以來事已已亦不得以母道往加之箋我思其如是心悠悠然○莫往莫來不往來也無來故無往易林所謂終日至暮不見子憯也下莫字增文足句望其來而不來故思之悠悠

然
長

終風且曀不日有曀注魯說曰陰而風爲曀疏傳陰而風曰曀箋有又也旣竟日風且復曀不見日矣而又曀者喻州吁闇亂甚也○陰而風曰曀釋天文魯說也釋名曀翳也謂日光掩翳也箋訓有爲又有又古字通義亦互訓不日又曀不竟日而又曀也不日與河廣不崇朝意同言淸明無多時復陰曀也箋謂不見日而又曀案不見日卽曀也或謂有語助不日有曀謂陰也亦與且曀義複疑非詩恉楚詞九歎王注曀闇昧也詩曰不日有曀此喻莊公爲嬖幸所蔽

寤言不寐願言則疐注韓疐作嚏三家則作卽疏傳疐跲也箋言我願思也疐讀當爲不敢嚏咳之嚏我其憂悼而不能寐汝思我心如是我則嚏也今俗人嚏云人道我此古之遺語也○兩言皆詞也釋詁願思也方言同言我思君甚寤覺而不能寐有時嚏以爲君思願我乃致我嚏也非眞謂公願正以形我思韓疐作嚏者玉篇口部嚏噴鼻也詩云願言則嚏今毛詩作疐段玉裁云毛作疐跲也鄭云疐讀爲不敢嚏咳之嚏此鄭改讀唐石經以下經傳皆從口是用鄭廢毛嚏不得訓跲今正義本傳是跲也則經當作疐釋文疌本又作嚏又作疐竹利反鄭作嚏音都利反疌卽疐變體狼跋釋文疐本又作疌可證與說文止部之疌字迥不相涉若經字作止部之疌

鄭不得讀爲嚔釋文亦不當作竹利反矣愚案段說是據玉篇引詩直作嚔字在唐石經前顧用韓詩所據郎韓文鄭讀疐爲嚔用韓改毛也今仍正經字爲疐以顯韓義三家則作郎者衆經音義十引蒼頡篇曰嚔噴鼻也詩曰願言郎嚔十四十五引並同益三家文郎則雙聲字

曀曀其陰虺虺其靁注韓曀作㙪云天陰塵也疏傳如常陰曀曀然暴若震靁之聲虺虺然○韓曀曀作㙪㙪者說文㙪天陰塵也詩曰㙪㙪其陰呂祖謙讀詩記引韓詩章句曰㙪㙪天陰塵也詩曰㙪㙪其陰天陰塵也是說文㙪字注孜引董逌詩跋云韓詩章句曰㙪㙪天陰塵也詩曰㙪㙪其陰天陰塵起也後漢馮衍傳曰曀曀正用韓詩玉篇土部亦云㙪天陰塵起也後漢馮衍傳曰曀曀其將暮兮李注曀曀陰晦貌也詩曰曀曀其陰陳喬樅云馮用韓詩當作㙪㙪此後人傳寫依毛改之愚案蔡邕述行賦陰曀曀而不陽蔡用魯詩與毛同虺虺震靁聲曀曀其陰天常陰矣虺虺其靁漸施震怒既無肯來之望已有失位之憂中心悼懼斯先見之明與寤言不寐願言則懷疏傳懷傷也箋懷安也女思我心如是我則安也○箋懷安也雄雉揚之水同詩言我常寤而不寐冀君或思顧我則我庶安其位也蓋遇此狂蕩暴戾之君始不以淫冶求容終不以怨毒絕望亦賢矣哉

經風四章章四句

擊鼓【注】齊說曰擊鼓合戰士怯叛亡威令不行敗我成功【疏】毛序怨州吁也衛州吁用兵暴亂使公孫文仲將而平陳與宋國人怨其勇而無禮也箋將者將兵以伐鄭也平成也將伐鄭先告陳與宋以成其伐事春秋傳曰宋殤公之卽位公子馮出奔鄭鄭人欲納之及衛州吁立將修先君之怨於鄭而求寵於諸侯以和其民使告於宋曰君若伐鄭以除君害君爲主敝邑以賦與陳蔡從則衛國之願也宋人許之於是陳蔡方睦於衛故宋公陳侯蔡人衛人伐鄭是也伐鄭在魯隱四年○史記衛世家莊公卒桓公立弟州吁驕奢桓公絀之州吁出奔十三年鄭伯弟段攻其兄不勝亾而州吁求與之反十六年州吁收聚衛亾人以襲殺桓公州吁自立爲衛君爲鄭伯弟段欲伐鄭請宋陳蔡與俱三國皆許州吁陳喬樅云史記言州吁爲叔段伐鄭事與左傳異史公用魯詩魯說當然也愚案州吁自立在隱四年春至秋九月卽被殺於陳數月之中伐鄭者再據詩平陳與宋句與左傳合則此詩是與陳宋伐鄭之役軍士所作擊鼓至成功易林家人之同人文此齊說擊鼓合戰擊鼓練士以爲合戰之用也士怯叛亡與詩居處喪馬不我活信義合一時怨懟離叛之狀可見

擊鼓其鏜踊躍用兵【注】齊韓鏜作鼞【疏】傳鏜然擊鼓聲也使眾皆踊躍用兵也箋此用兵謂治兵時○說文擊攴也从手从毄攴小擊也齊韓鏜作鼞者說文鏜金鼓之聲从金堂聲詩曰擊鼓其鏜鼞鼓聲也从鼓堂聲詩曰擊鼓其鼞用兵時或專擊鼓或金鼓兼鼞鏜字並通風俗通義六鼓者郭也春分之音也萬物郭皮甲而出故謂之鼓詩云擊鼓其鏜應劭用魯詩引亦作鏜則作鼞者齊韓文也說文踊跳也躍迅也兵械也軍中暇時練習兵械擊鼓爲節踊躍者用兵時絶地竄迅之狀

土國城漕我獨南行【注】韓說曰二十從役三十受兵六十還兵【疏】傳漕衞邑也箋此言眾民皆勞苦也或役土功於國或修理漕城而我獨見使從軍南行伐鄭是尤勞苦之甚○土度也典瑞玉人以土地注並云土猶度也大司徒注云土其地猶言度其地凡爲土功必先量度之尚書臯陶謨惟荒度土功是役土功即度土功矣詩消字以成句與城對文故但言土即知是土功也說文城以盛民也从土从成成亦聲管子輕重丁篇請以今城陰里注城者築城也左莊二十八年傳邑曰築都曰城漕者左閔二年傳管子小匡篇水經淇水注漢書地理志並作曹列女傳許穆夫人篇易林噬嗑之訟作漕是魯齊與毛同傳漕衞邑鄭志荅張逸云漕邑在河南左傳杜注曹衞下邑孔疏曹邑雖闕不知其處當在河東近楚丘也戴延之西征記始以漢東郡白馬縣爲衞漕邑後人

因之元和郡國志今滑州郭下白馬縣本衞之曹邑漢以爲縣因白馬津爲名是也今河南衞輝府滑縣東二十里互詳定之方中我者軍士自我獨者對上力役之衆言土功雖勞從軍尤苦也南行者衞都朝歌在今淇縣東北鄭在今新鄭縣北是役伐鄭出淇至新鄭爲南行也二十至還兵孔疏引韓詩文又云禮記五十不從力政六十不與服戎注云力政城郭道渠之役也力政之役二十受之五十免之故韓詩說二十從役王制云五十不從力政是也戎事則韓詩說曰三十受兵六十還兵王制云六十不與服戎是也蓋力政用力故取丁壯之時五十年力始衰故早役之早捨之戎事須當閑習三十乃始從役未六十年力雖衰戎事稀簡稍可以從軍故受之既晚捨之亦晚陳喬樅云漢書高紀注引孟康曰古者二十而傳三年耕而又一年儲故二十三而後役之景紀二年令天下男子年二十始傳顏注傳著也言著民籍給公家徭役也韓說二十行役與周禮國中七尺以及六十皆征之說合鄉大夫大胥疏禮王制正義後漢書四十七引異義韓詩說與孔疏引同御覽三百六引白虎通曰王命法年三十受兵何重絕人世也師行不必反戰不必勝故須其有世嗣也年六十歸兵者何不忍鬭人父子也與韓詩說同愚案後漢班超傳注引韓詩外傳曰二十行役六十免役行役卽從役謂力政也六十免役六十乃五十之誤互校之孔疏引年二十行役下葢脫五十免役四字

從孫子仲平陳與宋【疏】傳孫子仲謂公孫文仲也平陳於宋箋子仲字也平陳於宋謂使告宋曰君爲主敝邑以賦與陳蔡從○唐書宰相世系表孫氏出自姬姓衛康叔八世孫武公和生公子惠孫惠孫生耳爲衛上卿食采於戚生武仲乙以王父字爲氏乙生昭子炎炎生莊子紇紇生宣子鱣鱣生桓子良夫良夫生文子林父據此孫之爲氏自乙始此孫乃公孫春秋公孫皆不爲氏公孫稱孫如魯之子叔肸春秋作叔肸傳作子叔之例省字稱之也傳孫子仲謂公孫文仲也箋子仲字也文仲不見春秋經傳然鄭申傳義無異說是三家嘗與毛同公孫子仲與州吁俱武公孫時代正合乙是武仲疑耳郎文仲如魯臧氏父子以文武爲謚耳爲孫氏祖食采於戚至林父猶居之平和也左隱六年經注抑而不盟日平蓋陳於宋有宿怨是役乃平春秋書宋公陳侯蔡人衛人伐鄭蔡衛大夫將兵陳宋國君來會情事顯然此詩義與春秋相表裏

不我以歸憂心有忡【疏】傳憂心忡忡然箋以猶與也與我南行不我與歸期兵凶事懼不得歸豫憂之○不我以歸猶言不以我歸當從出之時已知將無威令軍必散亡故豫憂之說文忡憂也有忡猶忡忡

爰居爰處爰喪其馬于以求之于林之下【疏】傳有不還者有亡其馬者山木曰林箋爰於也不還謂死也傷也病也今於何居乎於何處乎如何喪其馬乎于於也求不還者及亡其馬者當於山林之下軍行

必依山林求其故處近得之○釋詁爰曰也爰居爰處軍士私相寬慰之詞既因從役不歸則且於是居處軍士散居無復紀律易林云士怯叛亾遇終言之說文喪亾也从哭从亾會意亾亦聲人物亾失通言之于往也說文平土有叢木曰林从二木言喪失戰馬且往求之林木之下玩泄之情如是

死生契闊與子成說【注】韓說曰契闊約束也【疏】傳契闊勤苦也說數也箋從軍之士與其伍約死也生也相與處勤苦之中我與子成相說愛之恩志在相存救也○契闊約束也者釋文契本亦作挈同苦結反闊苦活反韓詩云約束也陳喬樅云文選劉琨荅盧諶詩李注又引韓詩章句曰括約束也韓改契闊爲約束是以契闊爲絜括之叚借說文絜麻一耑也段注一耑猶一束也括下云絜也係下云絜束也約下云纏束也玉篇絜約束也約束也絜括之爲約束此其義胡承珙云死生絜括言死生相與約結不相離棄也後漢繁欽定情篇何以致契闊繞腕雙跳脫魏武帝短歌行越陌度阡枉用相存契闊談讌心念舊恩皆以契闊爲約結之義與韓說同愚案箋用韓義改毛說文說一曰談說淮南修務訓高注說言也成說猶成言謂與之定約相存救晉楚成言見左襄二十七年傳楚詞初既與予有成言兮與子成言卽用此詩與子成說義

執子之手與子偕老【疏】傳偕俱也箋執其手與子約誓示信也言俱老

者庶幾俱免於難○孔疏於是執子之手殷勤約誓庶幾與子俱得保命以至於老不在軍陳而死王肅以爲國人室家之志泥偕老爲詞非詩恉

于嗟闊兮不我活兮【疏】傳不與我生活也箋州吁阻兵安忍阻兵無眾安忍無親眾叛親離軍士棄其約離散相遠故吁嗟歎之闊兮女不與我相救活傷之○依周南文韓于當作吁說文闊疏也釋詁遠也孔疏于嗟乎此軍伍之人今日與我乖闊兮不與我相存救而生活兮言彼此不相顧也

于嗟洵兮不我信兮【注】**魯韓洵作敻云敻遠也**【疏】傳洵遠信極也箋歎其棄約不與我相親信亦傷之○魯韓洵作敻者釋文韓詩作敻敻亦遠也廣雅釋詁敻遠也亦卽此詩義呂覽盡數篇高注敻遠也敻讀如詩云于嗟敻兮是魯韓同錢大昕云古讀敻如絢與洵音近胡承珙云文選思元賦儵眴兮反常閽注引蒼頡云眴視不明也靈光殿賦目曉曨而喪精張載注曨曨目不正也是曨曨卽眴眴洵之爲敻與此同例毛訓洵爲遠以洵爲敻之叚借也馮登府云穀梁文十四年傳敻千乘之國范注敻猶遠文選幽通賦敻冥默而不周曹大家注敻遠貌也典引上哉敻乎上林賦儵敻遠去注並訓遠是敻本字洵借字愚案陳奐云管子宙合篇讀充言心也劉績補注讀遠也讀與敻通案釋文洵或作詢誤陳喬樅謂鄭讀信如字洵當作訽與下信應

非誤字益鄭所據本作詢詢讙並從言因相通借亦一證也上文箋云執手約誓示信今離散違約是不我信左傳眾仲言州吁阻兵安忍眾叛親離又云州吁未能和其民與此詩情事相應

擊鼓五章章四句

凱風[注]齊說曰凱風無母何恃何怙幼孤弱子為人所苦[疏]毛序美孝子也衛之淫風流行雖有七子之母猶不能安其室故美七子能盡其孝道以慰其母心而成其志爾箋不安其室欲去嫁也成其志者成言孝子自責之意○凱風至所苦易林咸之家人文後漢姜肱傳肱性篤孝事繼母恪勤感凱風之義兄弟同被而寢不入房室以慰母心據此則易林所稱無母而孤子為人所苦者人即繼母故肱讀此詩而感其義也魯韓說當與齊同魏源云如毛序所說宜為千古母儀所羞道乃漢明帝賜東平王書曰今送光烈皇后衣巾一篋可時奉瞻以慰凱風寒泉之思衡方碑感鄁人之凱風悼蓼儀之勤劬柔相孔耽神祠碑竭凱風以惆慘惟蓼儀以愴悢古樂府長歌行云遠游使心思游子戀所生凱風吹長棘夭夭枝葉傾黃鳥鳴相追咬咬弄好音竚立望西河泣下沾羅纓咸以頌母儀比劬勞毫無忌諱何耶孟子曰凱風親之過小者也親之過小而怨是不可磯也趙岐注凱風言莫慰母心母心不說也知親之過小也小弁言

行有死人尚或墐之而曾不關己知親之過太也以母心不說釋不可磯卽內則父母怒撻不敢疾怨之諠若不安於室固未嘗苦虐其子何磯不磯之有昔人言餓死事小失節事大士庶人守一身與天子守天下無異論者乃讁衞母辱止一身故小幽王禍及天下故大是庶人終古無大過也或謂序言美七子能慰母心成母守節之志故孔疏有母遂不嫁之語以申凱風過小之諠加是則衞母過在未形七子諭親於道闇門泯然無迹序詩者乃追許其一念之陰私坐以淫風流行之大惡豈詩人忠厚之諠乎且與孟子不可磯之說風牛馬不相及矣據姜贓傳明此爲事纔母之詩或其母未能慈於前母之子故孟子與小弁被後母讒將見殺者分過之小大復以舜事後母例伯奇之事愚案序美孝子自是大師相傳古諠經風流行云云則毛所塗附玩孟子親之過小一語周秦以前舊說決無母不安室之辭趙用魯詩其爲孟子章句母心不說云云當本魯訓亦與齊諠相通而與毛序顯異皮錫瑞云魏所引外尚有漢郎中馬江碑感凱風歎寒泉敦煌長史武斑碑孝深凱風後漢書章入王傳和帝詔日諸王幼稚早離顧復弱冠相育常有蓼莪凱風之哀三國蜀志二主妃子傳今皇思夫人宜有尊號以慰寒泉之思此皆漢人之辭以後如潘岳寡婦賦覽寒泉之遺歎兮咏蓼莪之餘音陶潛孟嘉傳云涓明先親君之第四女也凱風寒泉之思寶鍾厥心謝莊宋孝武宣貴妃誄仰昊天之莫報怨凱風之徒攀謝朓齊敬皇后哀册文思寒泉之罔極兮託形管

於遺詠晉書孝友列傳序瀝風樹以隤心頹寒泉而沫泣是六朝人猶知古義愚案宋蘇軾爲胡完夫母周夫人挽詞尙有凱風吹盡棘成薪之句至南渡後朱子集傳申明毛序之恉文人皆以此詩爲諱矣

凱風自南吹彼棘心注魯說曰南風謂之凱風疏傳興也南風謂之凱風樂夏之長養者箋興者以凱風喻寬仁之母棘猶七子也○南風謂之凱風者釋天文魯說也郭注詩曰凱風自南釋文飄又作凱是爾雅經注並當作颽凱颽古今字之異玉篇風部颽南風也亦作凱凱又重文颽云同上廣韻十五海云颽南風也亦作凱皆其證邢疏詩正義引李巡曰南風長養萬物喜樂故曰凱風凱樂也呂覽有始篇高注離氣所生曰凱風詩曰凱風自南楚詞遠遊王注南風曰凱風引詩同是魯作凱與毛不異文選班固幽通賦顏注凱風而蟬蛻兮曹大家注南風曰颽風疑齊詩家或作颽說文吹噓也从口从欠棘小棗叢生者从竝朿易坎卦資于叢棘虞注坎多心故叢棘棘之心赤大東傳棘赤心也朝士注樹棘以爲位者取其赤心而外刺象以赤心三刺也凱風喻母棘子自喻棗生心赤興衆子赤心奉母

棘心夭夭母氏劬勞疏傳夭夭盛貌劬勞病苦也箋夭夭以喻七子少長母養之病苦也○魯語韋注草木未成曰夭漢書貨殖傳注夭謂草木之方長未成者重言之則曰夭夭與桃之夭夭同義木少盛皃也字亦當作枖枖徐鍇說文繫傳引

此詩云棘心所以速長者以得愷風也子所以速大者以母劬勞而養之也鴻雁釋文引韓詩文劬數也此詩劬義當同廣雅釋詁劬數也卽本韓詩釋詁劬勞病也
人煩勞頻數則疲病韓義與雅訓相成

凱風自南吹彼棘薪【疏】傳棘薪其成就者○棘薪謂棘長大可爲薪與翹翹錯薪同義不指已刈者言喻子已長成

母氏聖善我無令人【疏】傳聖叡也箋叡作聖令善也母乃有叡知之善德我七子無善人能報之者故母不安我室欲去嫁也○說文聖通也善吉也與義美同意聖善言通於事理有美德也列女孫叔敖母傳引詩曰母氏聖善乃推演之詞釋詁令善也我無令人反己自責也

爰有寒泉在浚之下【疏】傳浚衞邑也在浚之下言有益於浚箋爰曰也曰有寒泉者在浚之下浸潤之使浚之民逸樂以興七子不能如也○水經瓠子水注濮水枝津上承濮渠後東逕沮丘城南又東逕浚城南西北去濮陽三十五里城側有寒泉岡卽詩所謂爰有寒泉在浚之下世謂之高平渠非也御覽百九十三引郡國志云水冬夏常冷故曰寒泉今續漢志無此語

有子七人母氏勞苦【疏】說文苦大苦苓也从草古聲引申之爲五味之苦又推言之凡勤勞傷病厭惡皆謂之苦而苦字之本義廢勞苦者勞極則苦也言雖七子無益於母不如寒泉有益於人大戴禮立孝篇詩

云有子七人母氏勞苦子之辭也盧辯注七子自責任過之辭陳喬樅云盧注徵引有康成譙周孫炎宋均范甯郭象諸人則所稱述亦多魏晉以前舊說

睍睆黃鳥載好其音注韓睍睆作簡簡疏傳睍睆好貌箋睍睆以興顏色說也好其音者興其辭令順也以言七子不能如也○陳喬樅云玉篇目部睍目出貌詩云睍睆黃鳥睆出目貌義與毛異蓋三家說韓睍睆作簡簡者御覽九百二十三羽族部引韓詩簡簡黃鳥載好其音詩攷引同段玉裁云毛詩睍睆雙聲此簡簡當本是雙聲字御覽誤重簡字耳陳喬樅云宋槧本引韓詩作簡斤黃鳥斤乃反之譌疑作簡販黃鳥轉寫脫去目旁僅存其半為反字說文販白眼也引春秋傳游販字子明為證是販有明義簡亦明也故以簡販興顏色之明好一說戰國策田聲高注讀鄭游販之販說文聲轉目視也集韻聲同販則販即聲之通假也簡亦矙之通假說文矙戴目也江淮之間謂眄曰矙方言矙略眄也玉篇矙眄也廣韻矙販並訓為目多白貌目眄睞則睛多白是矙販皆謂目之轉視流眄故為顏色之悅也其義亦通毛傳睍睆之義亦宜為眄睞洛神賦所謂明眸善睞是也若訓睍為目出睆為出目則不得云好皃睍睆蓋即睥睆之假借毛詩角弓見睍聿消荀子作宴然聿消此見宴字通之證集韻睆或作睕此睆睕字通之證說文睥目相戲也玉篇睆小嫵媚也新臺

燕婉之求說文作嬿婉之求嬿睕卽嬿婉書好貌也懸案陳奐
引詩經小箋云說文無睆字疑此本作睍睍故韓作簡簡段氏
據影宋本御覽簡下第二字空白不可攷因而獻疑焉登府據
張氏影宋本御覽作簡簡謂作簡簡無疑傳本參差立說互異
陳氏釋毛韓通假之義固爲有見然據宋槧本作簡斤以斤爲
反之謂究屬臆斷御覽今本雖有不同詩攷引韓作簡簡可據
也考工記弓人欲小簡而長鄭司農云簡讀爲撊然登陴之撊
釋天釋文僩本作撊荀子榮辱篇注僩與撊同是簡僩撊三字
音讀互通淇奧瑟兮僩兮釋文引韓詩云僩美貌簡簡與撊然
僩兮並爲狀物之詞簡簡猶僩僩也美好同訓簡簡之爲美貌
猶睍睆之爲好貌矣別求通假不若以韓詁韓
較爲明了載詞也好音可悅不獨顏色之美 **有子七人莫慰**
母心（疏）傳慰安也○莫慰母心
言不如黃鳥尙能悅人

凱風四章章四句

雄雉（疏）毛序刺衞宣公也淫亂不恤國事軍旅數起大夫久役
男女怨曠國人患之而作是詩箋淫亂者荒放於妻妾
烝於夷姜之等國人久處軍役之事故男多曠女多怨也男曠
而苦其事女怨而望其君子○案序大夫多役男曠女怨正此
詩之指宣公云云乃推本之詞詩中未嘗及之箋
於首次章牽附淫亂之事殆失之泥三家義未聞

雄雉于飛泄泄其羽【注】韓說曰雉耿介之鳥也【疏】傳興也雄雉見雌雉飛而鼓其翼泄泄然箋興者喻宣公整其衣服而起奮訊其形貌志在婦人而已不恤國之政事○雉耿介之鳥也者文選潘岳射雉賦注引韓詩薛君章句文詩雉始見此篇選注所引當是此詩章句士相見禮冬用雉注云士贄用雉者取其耿介交有時別有倫也章句以雉爲耿介之鳥知大夫妻以雄雉喻君子非以喻淫亂之宣公韓與傳箋異也于往也泄泄唐石經避太宗諱作洩洩洩泄字同板無然泄泄釋訓作無然洩洩是其證文選思元賦注引左傳杜注洩洩舒散也泄泄亦當爲舒散意傳以爲飛而鼓翼狀箋云奮迅其形貌盡泄泄情態

我之懷矣自貽伊阻【注】韓說曰阻憂也【疏】傳詒遺伊維阻難也箋懷安也伊當作緊緊猶是也言君之行如是我安其朝而不去今從軍旅久役不得歸此自遺以是患難○說文懷念思也釋文貽本亦作詒是陸所據本作貽說文遺亾也無貽詒字詒卽遺也釋言貽詒也廣雅釋詁遺餘也史記陳涉世家索隱遺謂匵餘也自遺亡義引申之遺亡卽匵餘也故又爲餽賄之義自詒猶言自匵遺也箋云伊當作緊緊猶是陳奐云箋於此及蒹葭東山正月之伊竝云伊當作緊或三家有作緊者阻憂也者玉篇阜部引韓詩文慧琳音義六同顧震福云廣韻阻憂也卽用韓說左宣二年傳引詩我之懷矣自詒伊戚王肅謂卽雄雉之詩馬瑞辰云阻從且聲且

之言藉也國語甯戚亢倉子作甯藉戚亦與憂義同愚案說文阻險也釋詁阻難也韓訓憂自險難義引申而出詩以雄雉奮迅往飛興君子勇於赴義今久役不歸而君莫之恤乃自詒是險難之憂也國有軍旅臣下義當自效惟宣公不恤國政罔念勤勞故大夫家人有君子自詒伊阻之傷所以爲刺否則詩人不當爲是言矣

雄雉于飛下上其音展矣君子實勞我心疏傳展誠也箋下上其音興宣公小大其聲怡悅婦人誠矣君子愬於君子也言君之行如是實使我心勞矣君若不然則我無軍役之事○下上其音者以雉之往復飛鳴興君子勞役無已釋詁展誠也言誠以君子之故使我心思之至於勞劇也

瞻彼日月悠悠我思道之云遠曷云能來注魯悠作遙魯說曰急時之辭也甚焉故稱日月也韓說曰急時辭也是故稱之日月也疏傳瞻視也箋日月之行迭往迭來今君子獨久行役而不來使我心悠悠然思之女怨之辭曷何也何時能來望之也○魯悠作遙者說苑辨物篇引詩曰瞻彼日月遙遙我思道之云遠曷云能來急時之辭也甚焉故稱日月也據此魯作遙說文無遙字方言遙遠也梁楚曰遙廣雅釋詁遙遠也釋詁悠遠也莊子秋水篇注遙長也說文悠長也遙悠雙聲字義

訓亦同急時至月也韓詩外傳一引詩文玩魯韓義言擧日月以喻君子日月至高可瞻而不可卽今君子遠不能來如之非所宜喻而取爲喻故以爲急且甚之辭爾望君子之切也荀子宥坐引此詩云伊稽首不其有來乎斷章取之

百爾君子不知德行不忮不求何用不臧疏傳忮害臧善也箋爾女也女衆君子

我不知人之德行何如者可謂爲德行事君或有所留女怨故問此焉我君子之行不疾害不求備於一人其行何用爲不善而君獨遠使之在外不得來歸亦女怨之辭○案謂在朝之大夫不知其君子之德行擧朝憒憒非獨君不恤下說文忮很也論語子罕篇馬注害也不疾害不貪求何用不爲善也案很忮則害人害是引申義不求馬說是韓詩外傳一凡三引詩推演其義所云不求福者爲無禍廉者不求非其有德義暢乎中而無外求釋不求並與馬說合說苑雜言篇引詩亦云廉者不求非其有足證魯韓義同說文用可施行也臧善也何用不臧猶言無往不利詩言我君子無很忮無貪求何所施行而不吉善乎雖君與百君子不知亦自安吾素而已

雄雉四章章四句

匏有苦葉疏毛序刺衞宣公也公與夫人並爲淫亂箋夫人謂夷姜○賢者不遇時而作也論語憲問篇子擊磬

于衞荷蕢諷之曰莫己知也斯己而已矣深則厲淺則揭此衞人引衞詩以明當隨時仕己之義乃詩說之最古者後漢張衡傳應閒云深厲淺揭隨時爲義又云捷徑邪至我不忍以揭步干進苟容我不忍以歛肩雖有犀舟勁檝猶人涉卬否有須者也衡習魯詩此本魯義與荷蕢引詩意合知古說無剌淫有義也徐璈云此是士之審於出處而諷進不以道者濟涉濟盈大易涉川之象求牡歸妻孟子有家之喻全詩以二者託興呂祖謙云此詩皆以物爲比而不正言其事是也其曰迨冰未泮卬須我友則出處之間待時而動信友獲上有其道矣

匏有苦葉濟有深涉注齊說曰枯瓠不朽利以濟舟渡踰江海无有溺憂韓說曰涉渡也疏傳興也匏謂之瓠瓠葉苦不可食也濟渡也由膝以上爲涉箋瓠葉苦而渡處深謂八月之時陰陽交會始可以爲昏禮納采問名○說文匏瓠也从包夸聲包取其可包藏物也瓠匏也从瓜夸聲壺涿氏注引詩匏作苞楚詞向九歎作匏並段借字孔疏引陸璣云匏葉少時可爲羹又可淹煮極美故詩曰幡幡瓠葉采之烹之今河南及揚州人恆食之八月中堅强不可食故云苦葉本草苦瓠陶宏景注今瓠忽自有苦者如膽不可食非別生一種也唐本注云瓠味皆甜時有苦者而似越瓜長者尺餘頭尾相似愚案二說皆未考實匏即今之壺盧瓜豳風八月斷

壺壺卽瓠也今之瓠瓠瓜之瓠瓢晉以後謂之壺盧世說載陸雲入洛詣劉道眞劉問長柄壺盧是也南北皆有之燕京鄉間尤多種者味甚甜初熟時取其不能製物者食之餘則留待秋盡葉枯壺盧體質堅老摘取煮熟剖以爲瓢而食其瓢不剖者人繫於身入水不湛故江湖間用以防溺楚北舟人小兒多繫之腰問此皆得之目驗者論語孔子云吾豈匏瓜也哉焉能繫而不食謂此物也鵰冠子中流失船一壺千金劉子隨時篇作瓠亦請繫瓠可以免溺苦當讀爲枯枯瓠至以憂易林震卦文是齊讀苦爲枯枯苦字通莊子人間世篇此以其能苦其生者也釋文苦崔本作枯是其證葉枯然後取匏故匏有苦葉而後濟有深涉左襄十四年傳請侯之大夫從晉伐秦及涇不濟叔向見叔孫穆子穆子賦匏有苦葉叔向退而具舟魯語諸侯伐秦及涇不濟叔向見叔孫穆子曰諸侯謂秦不恭而討之及涇而止於秦何益穆子曰豹之業及匏有苦葉矣不知其他叔向退召舟虞與司馬曰苦匏不材於人共濟而已魯叔孫賦匏有苦葉必將涉矣韋注材若裁也不裁於人不可食也共濟而已佩匏可以渡水也案穆子賦詩叔向卽知其將涉自是古義相承如此章注不可食與夫子言不食義合匏待葉枯喻士須時至有匏沂後可深涉喻士有材能而後可用世也釋言濟渡也說文𣻎下云徒行厲水从沝从步涉下云篆文从水廣韻涉徒行渡水也涉渡也者慧琳音義二引韓詩文廣雅釋詁涉渡也卽用韓義楚詞離騷王注同是魯韓不異顧震福云呂覽知公篇高

注國語韋注並云涉度也方言過度謂之涉濟渡度古字通用深則厲淺則揭【注】魯說曰揭者揭衣也以衣涉水爲厲繇郗以下爲揭繇郗以上爲涉繇帶以上爲厲韓說曰至心曰厲三家亦作砅又作濿【疏】傳以衣涉水爲厲謂由帶以上也揭褰衣也遭時制宜如遇水深則厲淺則揭矣男女之際安可以無禮義將無以自濟也箋既以深淺記時因以水深之淺喻男女之才性賢與不肖及長幼也各順其人之宜爲之求妃耦○以衣至爲厲釋訓文釋此詩也至心曰厲者釋文厲以衣涉水也韓詩云至心曰厲三家亦作砅又作濿者說文砅下云履石渡水也从水石詩曰深則砅濿下云砅或从厲釋文厲本或作濿戴震云詩意以淺水可褰裳而過若水深則必依橋梁乃可過衞詩淇梁淇厲並稱厲因梁之厲也邵晉涵云橋無妨有厲名至此詩當從爾雅韓云至心曰厲卽所云由帶以上說文涉徒行厲水也是未嘗不以厲爲以衣涉水不必因隨石渡水之解傅合橋梁也陳喬樅云說文引詩深則砅此齊詩之文重文作濿者魯詩也劉向楚詞九歎離世云櫂舟航以橫濿兮王逸注濿渡也由帶以上爲濿又遠逝云橫汨羅而下濿向逸用魯詩字同作濿是本魯詩深則濿之語毛韓同作厲則砅爲齊詩無疑易林泰之坤濟深難渡濡我衣袴卽以衣涉水也由帶而上則水深至心矣玉篇水部水深至心曰砅是韓亦作

砅也爭履石渡水之訓說文別爲一義與下文引詩無涉淅淤行云爾雅以由郗由帶言者蓋爲空言深淺恐無準限故特舉此爲言明過此以往則不可渡也然亦略舉大槩而言實則由帶以下亦通名厲故論語鄭注左傳服注並云由郗以上爲厲由郗以上卽由帶以下故約略其文耳厲有淺厲之義因爲涉水之名故說文涉字解云徒行厲水也是厲涉通名砅字引詩別解義與爾雅異愚案陳郗說並是惟以砅字解爲別義非也韓許二家因雅訓由郗由帶義未明塙特易其文至心自上言之履石自下言之也石卽水中之石非謂橋梁漢鐃歌涼石水流爲沙是沙亦爲石凡深水沙石乃可徒行泥淖陷沒則否故云履石渡水此許意也許於涉字已解爲徒行厲水豈於此忽不知厲是徒行而易爲從橋之義乎許君釋字引經義歸一貫全書通例如此陳謂砅字解與引詩無涉疑誤後學不可從王引之云說文以砅爲履石渡水仍取渡涉之義非以砅爲石橋其說得之揭者說文高舉也淺則褰裳涉之故曰揭水深淺隨時故厲揭無定喻涉世淺深各有時宜也韓詩外傳一載莊之善事末引詩二語乃推演之詞

有瀰濟盈有鷕雉鳴（疏）傳瀰深水也盈滿也深水人之所難也鷕雌雉聲也衛夫人有淫佚之志授人以色假人以辭不顧禮義之難至使宣公有淫昏之行箋有瀰濟盈謂過於厲喻犯禮深也○有瀰猶瀰瀰有鷕猶鷕鷕全詩大同下

章有洸有潰韓詩作洸洸潰潰即其例也言瀰然者濟之盈鷕然者雉之鳴說文瀰滿也从水爾聲不作瀰新臺釋文引作水滿也玉篇深也盛也上濟以人言此濟以車言說文鷕雌雉鳴也从鳥唯聲詩曰有鷕雉鳴

濟盈不濡軌雉鳴求其牡

疏 傳濡漬也由輈以上為軌違禮義不由其道猶雉鳴求其牡矣飛曰雌雄走曰牝牡箋渡深水者必濡其軌言不濡者喻夫人犯禮而不自知雉鳴反求其牡喻夫人所求非所求○由輈以上為軌釋文軌舊龜美反謂車轊頭也依傳意直音犯說文軌車轍也从車九聲龜美反軓車軾前也从車凡聲音犯王念孫云傳由輈以上為軌當作由軸以上為濡軌軌者軸之兩端水由軸以上則其深滅軌徐邈等所見不誤知軌為軸之轉頭故有車轉頭之訓陸孔所見本軸誤輈軌上又脫濡字故疑軌為軾前之軓唐石經因之誤改軌為軓王引之云水由軸以上則濡軸經不言濡軸者軸在軫下為軫所蔽不若轉頭為人所易見故以易見者言之而云濡軌晏子春秋諫篇景公為西曲潢其深滅軌滅軌者沒也水由軸以上則轉頭沒入水中故曰滅軌不言滅軸而言滅軌亦以易見者言之也[illegible][illegible]義足正毛傳唐石經之誤鳥曰雌雄獸曰牝牡散文則通故南山雄狐綏綏獸亦稱雌雄周書牝雞司晨及此詩鳥亦稱牝牡雉必其牡然後求之喻臣當擇主也水深濡軌則不濟危邦不入之義雉非其牡則不求非君不事之義

雝雝鳴雁，旭日始旦。【注】魯雝雝作噰噰，齊作雍雍鳴鳱，韓旭作煦。韓說曰：煦，暖也。【疏】傳：雝雝，鴈聲和也。納采用鴈。旭日始出，謂大昕之時。箋：鴈者隨陽而處，似婦人從夫，故昏禮用焉。自納采至請期用昕，親迎用昏。○魯雝雝作噰噰者，釋詁：噰噰，音聲和也。郭注：鳥鳴相和。邢疏邶風匏有苦葉云：噰噰鳴雁。齊作雍雍鳴鳱者，鹽鐵論結和篇引詩文。桓學齊詩也。御覽三、洪興祖楚詞補注八引作嗈嗈，事類賦十九作邕邕，並詩異文。陳喬樅云：鳱同鴈，卽雁也。禽經：鳱以水言，自北而南；鴈以山言，自南而北。張華注：鳱鴈並音雁。雁鳱隨陽鳥也，冬適南方，集於江干，故字從干；鴈中春寒盡，雁始北向，燕代尙寒，猶集山陸岸谷閒，故字從斥。開元五經文字：雁又音岸。則鳱卽雁。無疑矣。愚案：孔疏：雁生執之以行禮，故言雁聲。王引之云：摯不用死。鄭注：摯，雁也。鴻雁不可生服，雁蓋鵝也。陳奐云：秋行嫁娶，納采在前，當無雁之時，則雁爲家畜之鵝。王說是。說文：旭，日旦出見一日明也。說文：旦，明也。从日見一上，一地也。韓旭作煦云：煦，暖也者，文選陸機演連珠李注引薛君韓詩章句文。毛傳：旭日始出，謂大昕之時。箋云：自納采至請期用昕。說文：昕，日將出也。說文：煦，日出昷也。昷、暖義同。陳喬樅云：周禮注引司馬法：日旦明，鼓五通爲發昫。是昫亦訓爲日始出。旭、昫一聲之轉。韓詩煦字，葢亦昫之通借。胡承珙云：易旰豫釋文：旰，姚信作旰，云：日始出。引詩：旰日始旦。今案：旰當爲旰，从于不从于。說文、玉篇皆無

旴字說文旴䁶訓晩然日部又云𣈶旴也玉篇𣈶明也旴也是旴有明義故𥘉天注言氣皓旴釋文云旴日光出也文選上林賦采色晧旴景福殿賦晧晧旴旴皆取光明之義詩釋文旭許玉反徐又許袁反案旴從于讀與軒同許袁反正其音是徐所見本亦必作旴

日始旦與姚同 士如歸妻迨冰未泮注魯說曰嫁娶必以春何春者天地交通萬物始生陰陽交際之時也齊說曰冰泮將散

鳴雁雍雍丁男長女可以會同生育賢人韓說曰迨願也古者霜降迎女冰泮殺止疏傳迨及泮散也箋歸妻使之來歸於已謂請期也冰未散正月中以前也二月可以昏矣○士如歸妻者婦人謂嫁曰歸自士言之則娶妻是來歸其妻故曰歸妻謂親迎也嫁娶至時也白虎通嫁娶篇文引本詩爲證冰泮至賢人易林豫卦文是齊詩說此章大指說文泮下云諸侯鄉射之宮判下云分也詩借泮爲判謂冰乘春而分解冰泮將散猶言冰將泮散詩言未泮說文云將泮𣳚釋迨字之義時至初春冰未泮而有將泮之勢唯恐𡯂春冰泮過正昏之月也迨願也者標有梅引韓說此詩願及時意亦同也古者至殺止周禮媒氏疏載王肅聖證論引韓詩傳文胡承珙云二語本荀子嫁娶時月毛鄭異說東門之楊傳云男女失時不逮秋冬鄭據周禮仲春之月令會男女以仲春爲婚月案管

子幼官篇春三卯十二始卯合男女秋三卯十二始卯合男女
管子所謂秋始卯在白露後卽霜降迎女春始卯在清明後卽
冰泮殺止也通典引董仲舒書曰聖人以男女當天地之陰陽
天地之道向秋冬而陰氣來向春夏而陰氣去故古之人霜降
而迎女冰泮而殺止與陰俱近與陽俱遠也太元亦云納婦始
秋分管荀皆周秦古書董楊又漢代大儒其義不可易矣王肅
云自馬氏以來乃因周官而有二月鄭說蓋本馬融至馬昭申
鄭援證諸詩則孔晁荅云有女懷春謂女惡無禮過時故思春
日遲遲蠶桑始起女心悲矣嘒彼小星喩妾侍夫人蔽芾其檮
喩行邁惡人熠燿其羽喩嫁娶盛飾皆非仲春嫁娶之候其說
皆孔傷於馬若張融所據夏小正二月綏多士女盇亦期盡蕃
育之法其實鄭正據定在周官令攷周官媒氏云掌萬民之判
凡男女自成名以上皆書年月日名焉令男三十而娶女二十
而嫁凡娶判妻入子者皆書之中春之月令會男女於是時也
奔者不禁若無故而不用令者罰之詳玩經文所謂判妻入子
皆書之自是霜降之候正以昏禮其下云云乃期盡蕃育之法
蓋自中春以後農桑事起婚姻過時故於是月令會男女其或
先因札喪凶荒六禮未備者雖奔不禁所謂不待禮聘因媒請
嫁而已若中春非爲期盡則正昏之月何用汲汲而先下此不
禁奔之令乎此誤會經文之失也惠氏禮說云左襄二十二年
傳十一月鄭游販將如晉未出境遭逆妻者奪之則春秋時民
閒嫁娶亦在秋冬允塙證矣愚案胡氏此條足解自來經生聚

訟之紛當爲定論惟與白虎通義不合蓋東漢昏期不遵古制漸變西京舊說遂不免遷就今禮以解古詩此魯恭魏應等推衍魯義之失詩人以昏不可過期喻仕不可過時與孟子男女室家之譬同意明己未嘗不欲仕也

招招舟子人涉卬否人涉卬否卬須我友【注】魯說曰以手曰招以言曰召韓說曰招招聲也魯須作顉【疏】傳招招號召之貌舟子舟人主濟渡者卬我也人皆涉我友未至我獨待之而不涉以言室家之道非得所適貞女不行非得禮義昏姻不成箋舟人之子號召當渡者猶媒人之會男女無夫家者使之爲妃匹人皆從之而渡我獨否○說文招手呼也以手曰招以言曰召者釋文引王逸說案見楚詞招魂章句敘蓋本魯故招招聲也者釋文引韓詩文陳喬樅云號召必手招之故毛以貌言手招亦必口呼之故韓以聲言也釋詁卬我也說文否不也魯須作顉者釋詁顉待也邢疏邶風匏有苦葉云卬顉我友須作顉蓋據舊注魯詩文說文須面毛也从頁从彡顉待也从立須聲魯正字毛借字人皆涉我獨不然所以如此者我待我友而後涉耳詩人明己目前不涉仕之故待同心之友而後謀共濟也其抱道自重不輕一試可謂賢矣

匏有苦葉四章章四句

谷風疏 毛序刺夫婦失道也衛人化其上淫於新昏而棄其舊室夫婦離絕國俗傷敗焉箋新昏者新所與為昏禮○列女傳賢明篇晉趙衰妻狄叔隗生盾及返國文公以其女趙姬妻衰趙姬請迎盾與其母衰辭而不敢姬曰不可夫得寵而忘舊舍義好新而嫚故無恩與人勤於隘阨富貴而不顧無禮君棄此三者何以使人雖妾亦無以侍執巾櫛詩不云乎采葑采菲無以下體德音莫違及爾同死與人同寒苦雖有小過猶與之同死而不去況於安新忘舊乎又曰讌爾新昏不我屑以蓋傷之也君其逆之無以新廢舊趙姬引詩以為夫婦失道之辭其義最古魯詩家載之如此是魯與毛同貞順篇息君夫人為楚所虜與息君俱自殺節義篇楚昭越姬先昭王之薨自殺傳末竝引詩云德音莫違及爾同死此之謂也亦以二事明此詩夫婦同死之義禮坊記引詩菜葑菜菲四句鄭注此詩故親今疏者言人之交當如采葑采菲取一善而已君子不求備於一人案交謂相接也故親今疏與棄舊義合不求備申取一善義非有異說乃疏言鄭云此故親今疏者此鄭別解詩義以注記之時未見毛傳不知夫婦相怨謂交友相於傕鍢所以云故親今疏夫詩為夫婦之辭其義甚明何必見傳始知此孔泥注文而誤會非三家說不同也

習習谷風以陰以雨注魯說曰東風謂之谷風谷之言穀穀生

也谷風者生長之風【疏】傳與也習習和舒貌東風謂之谷風陰陽和谷風至夫婦和則室家成室家成而繼嗣生○習習者說文習數飛也从羽从白數飛則鳥羽和調引申爲申重義又爲和舒義故以狀和風數至重言之曰習習也習與襲通胥師注故書襲爲習書大禹謨疏習與襲同是習之言襲亦謂和風徐來若襲人然也東風謂之谷風者釋天文魯說也谷之至之風孔疏引孫炎注文蓋舊注魯詩義也谷之言穀者取同聲字爲訓書堯典宅西曰昧谷縫人注作度西日柳穀莊子騈拇篇臧與穀二人相與牧羊崔譔本穀作谷是谷穀字通穀生也者釋言文晉語注穀所仰以生也廣雅釋詁穀養也老子谷神不死注谷養也其義同水注谿相屬謂之谷其生不窮故生長之風亦爲谷風矣說文陰闇也廣雅釋詁同山川蒸雲上掩宙合天地氣應時雨乃至故雨不先以陰陰陽和調則風雨有節興夫婦和順則戾氣不生正與不宜有怒相應

黽勉同心不宜有怒【注】韓黽勉作密勿云密勿僶俛也魯黽勉亦作密勿【疏】傳言黽勉者思與君子同心也箋所以黽勉者以爲見譴怒者非夫婦之宜○韓黽勉作密勿云密勿僶俛也者文選傅季友爲宋公求加贈劉將軍表李注引韓詩曰密勿同心不宜有怒密勿僶俛也釋文黽本亦作僶周禮矢前後俛唐石經俛作勉是黽勉僶俛字同白帖十七御覽五百四十八引詩並作僶俛魯亦作密勿者陳喬樅云十月之交黽

勉從事漢書劉向傳引作密勿從事然則此黽勉同心魯詩亦嘗作密勿同心與韓同也釋詁蠠沒勉也郭注蠠沒猶黽勉釋文蠠本或作蠠說文蠠古密字是爾雅蠠沒卽魯詩密勿之通假沒亦重文作沒沒易繫辭鄭注亹亹沒沒也又轉爲密勿禮器鄭注勿勿猶勉勉也義皆相通皮錫瑞云後漢蔡邕傳宣王遺阜密勿祗畏卽雲漢篇之黽勉畏去也又蔡邕月令問荅云晝夜密勿伯喈書石經用魯詩則此兩引密勿亦魯詩作密勿之詩隸釋帝堯碑密勿匪休冀州從事郭君碑密勿其光無極勿山碑僉做密勿皆漢人引三家詩也馬瑞辰云黽勉密勿蠠沒皆雙聲通用玉篇蠠勉也蠠又蠠俗字黽勉又作閔免漢書五行志閔免遯樂顏注閔免猶黽勉也又轉爲文莫說文忞自勉強也愼勉也廣雅文勉也楊愼丹鉛錄引晉欒肇論語駁云燕齊謂勉強爲文莫是也黽勉皆爲勉故釋文曰黽勉猶勉勉也愚案說文勿州里所建旗象其柄有三游所以趣民故遽稱勿勿據此勿爲戒勉之義自趣民意引申而出故勿勿猶勉勉也黽勉密勿字通而訓同猶展轉反側同義展轉訓反側反側亦訓展轉之例

采葑采菲無以下體德音莫違及爾同死【注】韓體作禮

【疏】傳葑須也菲芴也下體根莖也箋此二菜者蔓菁與葍之類也皆上下可食然而其根有美時有惡時采之者不可以根惡時并棄其葉喻夫婦以禮義合顏色相親亦不可以顏色衰棄其相與之禮莫無及與也夫婦之言無相違者則可與女長

相與處至死顏色斯須之有○釋草須葑蓯孔疏引孫炎曰須一名葑蓯說文葑下云須從也桂馥云當云須葑從脫葑字愚案從與蓯同葑名須又名蓯文倒義同非脫字坊記疏引陸璣云葑又謂之蓯是其證也釋文葑徐音豐須也字書作蘴郭璞云今菘菜也案江南有菘江北有蔓菁相似而異桑中箋葑蔓菁孔疏引陸璣云葑蕪菁幽州人或謂之芥[illegible]菁方言葑蕘蕪菁也陳楚之間謂之蘴齊魯之郊謂之蕘關之東西謂之蕪菁趙魏之郊謂之大芥其小者謂之辛芥或謂之幽芥愚案葑卽蕪菁一名蔓菁非菘亦非芥昔人誤溷爲一本草別錄有蔓菁陳藏器云蕪菁北人名蔓菁今并汾河朔燒食其根呼爲蕪根猶是蕪菁之號蕪菁南北之通稱也郝懿行云蔓菁蘆菔芥三者相似而異北方人能識之楊陸以葑爲芥非也芥味辛蔓菁味甜燒食蒸啖甚美齊民要術引廣志云蕪菁有紫花者白花者今驗紫花卽是蘆菔字林以葑爲蔓菁苗亦非也陳喬樅云玉篇艸部葑蕪菁也詩曰采葑采菲箋云葑蔓菁之類顯直以爲蕪菁或據韓詩之說菲者說文菲芴也芴菲也釋草菲芴郭注卽土瓜也又云菲蒠菜孔疏引陸璣云菲似葍莖麤葉厚而長有毛三月中蒸鬻爲茹滑美可作羹幽州人謂之芴爾雅謂之蒠菜今河內人謂之宿菜焦循云菲之爲芴猶非之爲勿蟲之名蜚一名蠦蜰則菜之名非卽蘆萉也蘆萉卽蘆菔與蔓菁一類故詩並舉之爾雅葖蘆菔葖從葖與忽音近忽芴字通馬瑞辰云菲芴一聲之轉菲菔萉聲亦相近蘆菔

今作蘿蔔菔轉作蔔猶扶服通作匍匐耳愚案廣雅釋草土瓜芴也疑魯韓說如此郭所本也無以下體者箋云二菜皆上下可食然其根有美時有惡時采之者不可以根惡時並棄其葉韓體作禮者韓詩外傳九載孟子不敢去婦事引詩采葑采菲無以下體詩攷引外傳作禮明韓作無以下禮體正字禮借字也陳喬樅云今本外傳作體乃後人據毛所改外傳五云禮者則天地之體是禮本訓體故禮體通假焉登府云釋名禮體也得其事體也廣雅釋言禮體也義皆本韓詩愚案左僖三十三年傳引詩云君取節焉可也謂取其一節也坊記注言人之交當如采葑采菲取一善而已春秋繁露竹林篇云取其一美不盡其失引詩二語制度篇亦引之董用齊詩其義並同詩又言爾常有德音而不相乖違則我願與爾相處至死列女傳云雖有小過猶與之同死而不去者以無以下體爲不念小過與董云不盡其失意同明魯齊無異義

行道遲遲中心有違【注】魯說曰遲遲行貌韓說曰違很也【疏】傳遲遲舒行貌違離也箋違徘徊也行於道路之人將至於別尚舒行其心徘徊然喻君子於己不能如也○行道謂己辭夫出門行於道路不指他人言遲遲行貌者楚詞九歎惜賢篇王注下引詩云行道遲遲此魯訓說文遲徐行也詩曰行道遲遲一狀其容一釋其義也違很也者釋文引韓詩文胡承珙云說文很不聽從也一曰行難也韓以違爲很卽行難之意馬瑞辰云

廣雅釋詁怨愇很也韓蓋以違爲愇之假借故訓爲很很亦恨也書無逸民否則厥心違怨違與怨同中心有違猶云中心有怨曹大家東征賦遂去故而就新兮志愴悢而懷悲明發曙而不寐兮心遲遲而有違其義亦本韓詩傳訓違爲離箋以違回通用而訓爲徘徊均非詩義愚案胡馬二說並通愇是韙之或體說文訓是也以愇爲很後起之義很訓行難於韓尤合矣

不遠伊邇薄送我畿注魯邇作爾魯說曰出婦之義必送之接以賓客之禮君子絕愈於小人之交又曰蹷機門內之位也詩云不遠伊邇薄送我畿此不過蹷之謂疏傳畿門內也箋邇近也言君子與己訣別不能遠維近耳送我裁於門內無恩之甚○出婦至之交白虎通嫁娶篇文引本詩下句爲證蹷機至之謂呂覽孟春紀高注文皆魯說邇爾通用字不遠伊邇謂夫送之不遠不出畿故箋云無恩之甚也惠棟云蹷通緊即閫也段玉裁云機即畿門限也機畿古今文之異馬瑞辰云畿者機之省借周禮鄭注畿猶限也王畿之限曰畿門內之限曰機義正相近廣雅釋宮蹷機閾朱也朱或作梱又作閫說文梱門橛也蔡邕司徒夫人靈表曰不出其機言不出於閫也薄送我畿即送不過梱之謂愚案段氏謂門限可以蹷人故呂覽云招蹷之機是緊之名取於蹷猶梱之名取於困[illegible]皆自門限得義門限可以蹷人與發

以陷人之機相等故通謂之機機從幾聲譏亦從幾省聲經典幾譏機三字互通易屯卦君子幾釋文鄭作機繫辭釋文幾本作機左昭二十二年傳宋仲幾公羊作機讀郝特注疏幾與譏字相沸大學序文譏本作幾譏有限義後義孔疏傳注譏服也讀家特林疏云譏是譏限之晰本詩孔讀駁者斷限之名故機又爲譏韓詩白石爲門譏本此誰謂

茶苦其甘如薺疏傳荼苦菜也箋荼誠苦矣而君子於己之苦毒又甚於荼此方之荼則甘如薺○釋草荼苦菜郭注詩曰誰謂荼苦孔疏引樊光注苦菜可食也陳喬樅云禮月命孟夏苦菜秀謂此即今苦蕒菜廣雅釋草蕒蘪也玉篇藘今之苦藘江東呼爲苦蕒是也愚案苦蕒今音轉譌爲苦抹蔞菜亦譌呼地菜南北皆有之詩言苦與夫同處雖苦無怨譬之於荼而我甘之如薺列女傳所謂同寒苦也魯說當如此

宴爾新昏如兄如弟疏傳宴安也○說文宴安也孔疏言安愛汝之新昏其恩如兄弟也釋文宴本又作燕列女傳作讌俗字昏作婚白虎通同說文昏曰冥也从日氏省氏者下也一曰民聲婚婦家也禮娶婦以昏時婦人陰也故曰婚从女从昏昏亦聲白虎通嫁娶篇又云婚者昏時行禮故曰婚姻者婦人因夫而成故曰姻詩曰不惟舊姻謂夫也又曰燕爾新婚謂婦也所以昏時行禮何示陽下陰也昏亦陰陽交時也昏婚古通用

涇以渭濁湜湜其沚注三家沚作止疏傳涇渭相入而清濁異箋小渚曰沚涇水以有

渭故見謂濁湜湜持正貌喻君子得新昏故謂己惡也己之持正守初如沚然不動搖此絕去所經見因取以自喻焉○漢書地理志安定郡涇陽下云幵頭山在西禹貢涇水所出東南至陽陵入渭過郡三行千六十里[illegible]貢雍州川隴西郡首陽下云禹貢鳥鼠同穴山在西南渭水所出東至船司空入河過郡四行千八百七十里雍州寖案涇陽在今平涼府平涼縣西四千里幵頭山郎縣笄頭山崆峒山之別名涇水發源縣西北固原州界至西安府高陵縣西南咸陽縣東北入渭漢陽陵地也首陽在今蘭州府渭源縣東北鳥鼠山在縣西渭水至同州府華陰縣北倉頭村入河古渭汭也漢京光尹船司空縣故城在縣東北漢書溝洫志涇水一石其泥數斗是涇濁也潘岳西征賦清渭濁涇三秦記涇渭合流三百里清濁不雜蓋水行愈遠則清濁不分故云涇以渭濁然水質本清不爲濁掩故湜湜其沚也衞地非二水所經而詩人以之託興蓋此女居涇渭之側而嫁於衞故據昔所經見言之也箋小渚曰沚三家沚作止者說文湜水清底見詩曰湜湜其止玉篇水部湜水清也引詩同集韻類篇並作止陳喬樅云白帖七引詩亦作止唐惟韓詩尚存足證說文玉篇所引據韓詩文馬瑞辰云說文止下基也湜湜狀水止見故以爲水清見底水流則易濁止則常清沚作止爲湜愚案毛用沚借字三家作止正字蓋其夫誣以濁亂事而棄之自明如此

宴爾新昏不我屑以【注】胥以亦作已【疏】傳屑絜也箋以

用也言君子不復絜用我當室家○不我屑以列女傳以爲傷之也埧魯以亦作己者趙岐孟子章句十三云屑絜也詩云不我屑已以已古通趙學魯詩是魯以亦作已鄭射禮鄭注今文以爲與江有汜擊鼓箋並云以猶與也論語述而篇與其絜也不我絜以猶言不與我絜以清絜而受汙濁之名可傷之甚也

毋逝我梁毋發我笱注韓說曰發亂也疏傳逝之也梁魚梁笱所以捕魚也箋毋者諭禁新昏禮王制然後漁人入澤梁注梁絕水取魚者說文笱曲竹捕魚笱也从竹句句亦聲發亂也者釋文引韓詩文馬瑞辰云梁與笱相爲用故詩言逝梁卽言發笱從竹句會意笱之言句曲也謂以曲竹爲之使其口可入而不可出唐書王君廓傳君廓無行負竹笱如漁具內置逆刺見鬻繒者以笱承其頭不可脫乃奪繒去今時取魚者亦多爲逆刺有門可開淮南兵略篇發笱門是其制也發訓開疑韓訓亂失之陳喬樅云𩿧人掌以時𩿧爲梁鄭司農注梁水堰堰水而爲關空以笱承其空韓訓亂是以發爲撥之通借釋名釋言語云撥播也播使移散也移散卽亂義梁以障水笱承梁空其曲竹非一必理之使與空關相承乃可捕魚故云毋亂我笱謂勿移散之使魚得脫也馬以訓亂爲失疏矣陳奐云韓讀發爲撥長發傳撥治也撥之爲亂猶治之爲亂逝梁發笱喻新昏者入我家而亂我室我欲禁其無然愚案二陳說並通

我躬不閱遑恤我

後注三家躬作今遑作皇疏傳閱容也箋躬身遑暇恤憂也我身尚不能自容何暇憂我後所生子孫也○說文閱具數於門中也義訓數又訓歷非此詩義閱足說之借字左襄二十五年傳云詩所謂我今不說皇恤我後者甯子可謂不恤其後矣引不閱正作說杜注皇暇也言今我不能自容說何暇念其後乎傳閱容也知毛所見本亦作說故我取容說義釋之馬瑞辰云孟子以容悅並言亦以容為悅也三家躬作今遑作皇者據禮表記引詩文馬云今對後言三家當有作今者躬今雙聲通用杜注言今我不能自容說知所見左傳經文亢作我今不說故以今我釋詩我今今本作我躬後人據毛改之箋以我身尚不能自容何暇憂我後所生之子孫案後謂婦人既去以後即指上逝梁發笱事不必如箋以後為子孫愚案箋云恤憂也表記引孔子云國風曰我今不閱皇恤我後終身之仁也上文引詩詒厥孫謀以燕翼子以為數世之人訢子孫與我後對文見義明以後為子孫夫子說詩已如此解列女傳王陵母傳云君子謂王陵母能棄身立義以成其子詩云我躬不閱遑恤我後終身之仁也陵母之仁及五世矣陵傳五世胄仁及五世反對遑恤我後言是魯詩家亦以後為子孫箋用三家遠承古訓馬說非魯作躬作遑同毛是作今作皇者齊韓文

就其深矣方之舟之就其淺矣泳之游之注魯說曰言必齊也

疏 傳舟船也箋方泭也潛行爲泳言深淺者喻君子之家事無難易吾皆爲之○廣雅釋詁就歸也是就有歸往義說文滜新也从水皐聲徐鍇繫傳曰按詩滜其深矣就作滜陳喬樅以爲撫三家異文說文方併船也舟船也泳潛行水中也游下云旌旗之流也从㫃汓聲汓下云浮行水上也从水从子古或以汓爲沒泅下云汓或从囚聲是游正字當作汓與浮同訓廣雅釋詁游浮也書君奭正義游者入水浮渡之名古或以汓爲沒故方言云潛沈也游也郭注潛行水中亦曰游釋言泳游也郭注潛行游水底是也詩舟與方對自指一船言之泳與游對則游義亦不與泳復當訓浮行水上不訓潛行水中對文異散文通也言必游也者徐幹中論法象篇云詩曰就其深矣方之舟之就其淺矣泳之游之言必濟也幹學魯詩蓋魯說如此孔疏隨水深淺期於必渡以興隨事難易期於必成與徐義合

何有何亡黽勉求之凡民有喪匍匐救之

注 魯齊匍匐亦作扶服魯救亦作捄

疏 傳有謂富也亡謂貧也箋君子言何所有乎何所亡乎吾其黽勉勤力爲求之有求多亡求有匍匐言盡力也凡於民有凶禍之事鄰里尚盡力往救之況我於君子家之事難易乎固當黽勉以疏喩親也○詩言家中之物何者爲有何者爲亡無不在我心而盡力求之雖有仍求故知是求多也黽勉文選陸機文賦殷仲文解尚書表李注引並作僶俛與上黽勉同心合匍匐救之者言鄰里有凶禍事則助君子盡

力救之謂營護凶事賵賻之屬不特勤其家事亦且惠及鄰人箋謂以疏喩親非也魯齊匍匐亦作扶服者漢書谷永傳永疏引詩曰凡民有喪扶服救之谷用魯詩明魯作扶服楊雄長楊賦扶服蛾伏雄習魯詩與谷引合漢書元紀初元五年詔及說苑至公篇引詩又作匍匐甗蹢蹳蹡蹣覘臚蹣譁及禮檀弓引說文作扶服孔子閒居篇又作匍匐是魯齊兩作之證陳喬樅云說文匍手行也匐伏地也廣雅匍匐伏也釋言匍匐也則匍匐字義互通釋名匍匐小兒時也匍猶捕也匐猶伏也人雖長大及其求事用力之勤猶亦稱之也與箋盡力義合左昭十三年奉壺飲冰以蒲伏焉釋文本又作匍匐蒲本亦作扶昭二十一年傳扶服而擊之釋文本或作匍匐史記蘇秦傳嫂委蛇蒲服索隱蒲服卽匍匐並音蒲伏范睢傳膝行蒲服淮陰侯傳俛出袴下蒲伏蒲扶服伏皆以音同假借馬瑞辰云服百音亦近故又作蒲百秦和鐘銘蒲百四方是也匍匐之合聲爲鞠東方朔七諫塊分鞠當道宿王逸注匍匐爲鞠是也魯救亦作捄者谷永引詩見上文說文救止也捄盛土於梩中也此作捄借字虘大學注左昭十一年傳注釋文救本亦作捄

不我能慉反以我爲讎【注】三家作能不我慉云慉起也又云慉與也【疏】傳慉養也箋慉驕也君子不能以恩驕樂我反憎惡我[illegible]三家作能不我慉者說文慉起也从心畜聲詩曰能

不我慉云慉興也者玉篇文興亦起也俱三家義與傳訓養箋訓驕巽晉語世相起也韋注起扶持也不我與起猶言不我扶持董氏讀詩記引王肅孫毓本並能字在句首陳奐云各本能字在不我下轉寫誤耳能不我慉與甯不我顧既不我嘉則不我遺同能甯既則皆語詞之轉說文段注云能不我慉與能不我知能不我甲同說文仇讐也下售當作讐則此應作仇

既阻我德賈用不售注齊說曰賈庸不售讐困爲害韓說曰一錢之物舉賣百何時當售乎疏傳阻難箋既難卻我隱蔽我之善我修婦道而事之覬其察已猶見疏外如賣物之不售○釋詁阻難也書舜典鄭注尼也賈庸至爲害易林小畜之蠱文庸用古字通讐困爲害正釋阻德義言讐我者困害之困害與難尼義同一錢至售乎御覽八百三十五引韓詩文上引此二語言夫之於我不知其德反多方阻尼持物入市故索高價使不得售也售當作讐說文讐猶譍也典瑞疏仇爲怨讐爲報報譍義合抑無言不讐猶云無言不報買物以價相酬曰讐亦取報答義售俗字唐石經初刻作讐誤從釋文改售也

昔育恐育鞫及爾顛覆既生既育比予于毒疏傳育長鞫窮也箋昔育育稚也及與也昔幼稚之時恐至長老窮匱故與女顛覆盡力於眾事難易無所辟生謂財業也育謂長老也于於也既有財業矣又既長老矣其視我如毒螫言惡已甚也○釋詁

育養也廣雅釋詁生也生養義相成言育則生在內故下文生育並言單言育渚文兼言生足句釋文鞫本又作鞠說文鞫窮理辠人也引申之故鞫訓窮又云鞠蹋鞠也古書或借鞫爲鞠故釋言云鞠窮也詩言昔謀生養時恐生養道窮與爾顛覆敗呂覽達鬱篇注比猶致也廣雅釋詁毒苦也比予於毒言致我於苦毒

我有旨蓄亦以御冬宴爾新昏以我御窮【注】魯說曰蓄菜乾苴之屬也【疏】傳旨美御禦也箋蓄聚美菜者以禦冬月乏無時也君子亦但以我御窮苦之時至於富貴則棄我如旨蓄○說文旨美也蓄菜至屬也者呂覽仲秋紀務蓄菜高注蓄菜乾苴之屬也詩曰我有旨蓄此魯義較箋蓄聚美菜文順釋文御禦也一本下句卽作禦字據此御禦借字白帖八十一藝文類聚八十二事類賦五引御冬並作禦冬禦之言備也冬時百物斂藏預儲菹菜備窮乏之也亦者孔疏亦已之禦窮窮苦娶我至富饒見棄似冬月蓄菜至春夏見遺

有洸有潰既詒我肄【注】韓說曰潰潰不善之貌【疏】傳洸洸武也潰潰怒也肄勞也箋詒遺也君子洸洸然潰潰然無溫潤之色而盡遺我以勞苦之事欲窮困我○有者狀物之詞有洸洸猶洸洸有潰猶潰潰說文洸水涌光也詩曰有洸有潰徐璈云洸者水激涌而有光潰者水潰決而四出皆以水勢舉似怒貌也毛傳洸洸武也本江漢武夫洸洸潰

潰不善之貌者釋文引韓詩文陳喬樅云傳潰潰怒也怒亦不善貌義與韓同箋君子洸洸然潰潰然無溫潤之色皆至文言之禮樂記引詩肅雍和鳴釋之曰肅肅敬也雍雍和也是其例釋詁肄勞也孔疏爾雅或作勩孫炎曰習事之勞也爾雅釋文勩或作勦亦作肄馬瑞辰云郭注引莫知我勩左昭十六年傳引作莫知我肄是肄勩古通肄肄古亦通釋言肄力也力亦勤也勞也愍察既詒我肄謂空遺我以勤苦之事**不念昔者伊余來塈**疏傳塈息也箋君子忘舊不念往昔年稚我幼來之時安息我○伊辭也說文塈白涂也此借字馬瑞辰云㤅惠也㤅古文是㤅即古文愛字塈蓋㤅之假借伊余來塈猶言維予是愛也仍承昔者言之傳訓塈爲息以塈爲咽字假借王引之讀塈爲愾訓怒似不若讀㤅訓愛爲允愍寀馬讀是八字爲句追念昔日之詞咎夫之不念也來是也全詩來字多與是同義詳釋詞

谷風六章章八句

式微注魯說曰黎莊夫人者衛侯之女黎莊公之夫人也既往而不同欲所務者異未嘗得見甚不得意其傅母閔夫人賢公反不納憐其失意又恐其已見遣而不以時去謂夫人曰夫婦

之道有義則合無義則去今不得意胡不去乎乃作詩曰式微式微胡不歸夫人曰夫婦之道一而已矣彼雖不吾以吾何可以離於婦道乎乃作詩曰微君之故胡爲乎中路終執貞壹不違婦道以俟君命君子故序之以編詩齊說曰式微式微憂禍相絆隔以巖山室家分散

疏　毛序黎侯寓于衞其臣勸以歸也箋寓寄也黎侯爲狄人所逐棄其國而寄於衞衞處之以二邑因安之可以歸而不歸故其臣勸之○黎莊至編詩列女傳貞順篇文漢志上黨郡壺關縣下應劭注黎侯國也今黎亭是潞縣下班自注故潞子國續志壺關有黎亭故黎國劉注文王戡黎即此又潞下注云東北八十里有黎城說文𨛫下云殷諸侯國在上黨東北商書西伯戡𨛫史記周本紀云敗耆國鄒誕生云本或作黎宋微子世家滅阢國徐廣曰阢音耆索隱耆即黎也據此黎阢耆一也潞縣之黎城則晉重立之黎國左宣十五年傳赤狄潞酆舒奪黎氏地是年六月晉滅潞七月立黎侯是也又漢志東郡黎下孟康注詩黎黎侯國今黎陽也臣瓚駁之云黎陽在魏郡非黎縣也案此蓋春秋衞犁邑太叔疾以置妻娣者黎犁通作字至魏郡之黎陽晉灼注以爲取縣之黎山爲名無與黎國事水經河水注河水

又東北過黎陽縣南黎侯國也詩式微黎侯寓於衞是也並為泥中衞邑作證此則因周旋毛詩而失之前此地說家所無魏源云諸侯失地名此黎莊公有謚非失國之黎侯也載馳河廣泉水竹竿皆衞女思歸詩而附於衞黎國無風又衞女所作其附衞風宜矣式微至分散易林小畜之謙文歸妹之困同室家分散卽謂夫婦分離此齊義與魯台所云隔以巖山當是黎侯不悅夫人遷眞別所故傅母恐其已見遺而詩有中路泥中之語也

式微式微胡不歸【注】**魯說曰式微式微者微乎微者也**【疏】傳式用也箋式微式微者微乎微者也君何不歸乎禁君留止於此之辭式發聲也○式發至者也釋訓文郭注言至微也箋以式為發聲用魯說改毛微之為言輕賤也孔疏亦以至微為見卑賤傳母謂夫人之貴而不得於君屏斥分散見卑賤極矣故云至微也疏引左傳榮成伯賦式微服虔注君用中國之道微陳奐云道微猶云無道案如陳說以無道指黎侯於義亦通歸大歸胡不歸者君無義則當去

微君之故胡為乎中露【注】**魯露作路**【疏】傳微無也中露衞邑也箋我若無君何為處此乎臣又極諫之辭○呂覽離俗篇高注微亦非也君謂黎侯魯露作路者列女傳作路晛路正字露借字釋名道一達曰道道路也路露也言人所踐蹈而露見也孟子滕文公上音義路與露同漢書人表曹靖公路春秋定

八年作露是路露古通之證中路路中倒文以合均夫人言非吾君之故我何爲在中路夫一而已去將安之乎葢當時遷往他所中道相謂之詞易林所謂隔以巖山也郝懿行云言所以微者以君不見納之故微字逗於義亦通

式微式微胡不歸微君之躬胡爲乎泥中〔疏〕傳泥中衞邑也○泥中猶中路也亦寓賤辱義左傳辱在泥塗莊子棄隸者若棄泥塗知身貴於隸也論衡踐蹈文錦於泥泥塗之中聞見之者莫不痛心皆以泥中喻賤辱言非君之躬何爲至此安忍之也魏源云序謂黎臣勸其君歸黎地爲狄奪復於何歸今有可歸昔不出奔矣且主辱臣死而出微君胡爲至此之怨詞殉國之忠恐不若是

式微二章章四句

旄丘〔注〕齊說曰陰陽隔塞許嫁不荅旄丘新臺悔往歎息〔疏〕毛序責衞伯也狄人迫逐黎侯黎侯寓于衞衞不能修方伯連率之職黎之臣子以責於衞也箋衞康叔之封爵稱侯今曰伯者時爲州伯也周之制使伯佐牧春秋傳曰五侯九伯侯爲牧也○陰陽至不荅易林歸妹之蠱文此齊說以旄丘與新臺並稱曰隔塞曰不荅知與式微同指亦黎莊夫人不見荅而作也廣雅釋詁悔恨也悔往歎息謂念往事自歎明夷之噬嗑釋江汜義

亦云姪娣恨悔與此意同江汜恨悔不害為賢媵旄丘悔歎不失為貞妻其志壹也列女傳稱夫人云彼雖不吾以吾何可以離於婦道乎不吾以與江汜不我以同詞謂不以為婦也江汜次章又云不我與言不我偕處也證之此詩必有與也必有以也其為婦不見荅於夫之詞義尤明顯是魯與齊同

旄丘之葛兮何誕之節兮（注）三家旄作嵍（疏）傳興也前高後下曰旄丘諸侯以國相連屬憂患相及如葛之蔓延相連及也誕闊也箋土氣緩則葛生闊節興者喻此時衛伯不恤其職故其臣於君事亦疏廢也○釋丘前高旄丘郭注詩云旄丘之葛兮孔疏引李巡云謂前高後卑下三家旄作嵍者釋文前高後下曰旄丘字林作嵍云嵍丘也亡周反又音毛山部又有嵍字亦云嵍丘亡付反又音旄此三家文釋名作髦云前高曰髦丘如馬舉頭垂髦也上舉形似所在多有寰宇記澶州臨河縣有旄丘在今大名府開州者名由後起地或偶同不得引以證經釋詁誕大也傳闊也闊亦大也馬瑞辰云誕者延之借字之猶其也猶云何延其節延訓長闊長義近愚案誕從延得聲義馬說亦通葛本蔓延之物日久則得地愈遠是延長亦大義也何延者警訝之詞覽物起興以見為日之多

叔兮伯兮何多日也（疏）傳日月以逝而不我憂箋叔伯字也呼衛之諸臣叔與伯與女期迎我君而復之可來而不來女日數何其多也先叔後

伯臣之命不以齒○魏源云言叔伯者疑使人告衛兄弟故望兄弟之來問愚案魏說是也廣雅釋詁叔少也釋詁伯長也蘀兮篇叔兮伯兮句例正同彼箋云叔伯兄弟之稱此叔伯亦當訓兄弟蓋夫人因君不見荅屏置異地必嘗使人愬於衛兄弟情事宜然柏舟亦有兄弟不可以據薄言往愬逢彼之怒往嫁之女有事則愬親屬亦其證矣何多日也勤望兄弟之詞

何其處也必有與也何其久也必有以也【注】齊以作似【疏】傳言與仁義也必以有功德箋我君何以處於此乎必以衛有仁義之道故也責衛今不行仁義我君何以久留於此乎必以衛有功德故也又責衛今不務功德也○此又自爲問荅以明久而不歸之義處居與偕以用也言我所以不去而久處此者尚冀君之悔悟必我與必我以耳齊以作似者特牲饋食禮蓍有以也鄭注以讀如何其久也必有似也之似是齊文作似今本儀禮注[illegible]以作以盧文弨云[illegible]有以釋文云依注音似則[illegible]本作[illegible]似以字通漢書高紀如淳注以或作似古以已字同[illegible]似已字亦同[illegible]干故以爲似也說苑政理篇修文篇韓詩外傳一外傳九並引此詩推衍之

狐裘蒙戎匪車不東叔兮伯兮靡所與同【疏】傳大夫狐蒼裘蒙戎以言亂也不東言不來東也無救患恤同也箋刺衛諸臣形貌蒙戎然但爲昏亂之行女非有戎車乎何不來東迎我君而復之黎國在衛西

今所寓在衞東衞之諸臣行如是不與諸伯之臣同言其非之特甚○釋文蒙如字徐武邦反戎如字徐而容反蒙戎亂貌案徐此音依左傳讀作尨茸字愚案牧人杜注尨謂雜色不純雜亦亂也杜又云厖當爲尨厖尨古通小戎傳蒙厖也荀子榮辱篇楊注蒙讀爲厖厖聲義並從尨蒙厖互通故蒙尨亦相假義並訓亂何彼襛矣傳襛猶戎戎也戎戎即茸茸借字小戎疏引此詩亦作蒙茸左僖五年傳晉士蔿賦詩云狐裘尨茸一國三公吾誰適從以衣之蒙戎喻國事紛亂足證此狐裘亦喻意箋云刺衞諸臣形貌蒙戎然但爲昏亂之行彼申毛義故云斥衞諸臣如三家說乃刺衞兄弟也蘇輿云此以形貌寓言儀表可觀中實繆亂與柏舟威儀棣棣不可選也意同風詩美刺多寄服飾鄭檜羔裘是其例矣東者據一統志漢壺關縣故城在今潞安府長治縣東南潞縣在今潞城縣東北是先後二黎皆在衞西而衞出其東車謂使衞者所乘之車釋言靡無也言我怨衞兄弟非不使人東往衞國其如兄弟之無可與同何論語衞靈公篇孔子曰道不同不相爲謀傳母以爲於義可歸夫人終執貞壹同之難也傳母且然況兄弟乎

瑣兮尾兮流離之子注魯流作留疏傳瑣尾少好之貌流離鳥也少好長醜始而愉樂終以微弱箋衞之諸臣初有小善終無成功似流離也○釋訓瑣瑣小也韓詩防有鵲巢傳娓美也尾是娓省借字故傳云瑣尾

少好之貌而孔疏云尾者好貌也尾又作微書堯典鳥獸孳尾史記五帝紀作鳥獸字微漢書人表尾生晦卽微生畝說文尾微也是尾微字訓互通瑣尾卽微瑣若今言猥瑣矣流離之子者釋文流本又作鶹草木疏云梟也關西謂之流離大則食其母魯流作留者釋鳥鳥少美長醜爲鶹鷅郭注鶹鷅猶留離詩所謂留離之子釋文留離詩字如此或作鶹離後人改耳是陸不以詩又作本爲然郭引作留離蓋舊注魯詩文也詩意喻叔伯年少無所聞知故以鳥子言

叔兮伯兮褎如充耳【疏】傳褎盛服也充耳盛飾也大夫褎然有尊盛之服而不能稱也箋充耳塞耳也言衞之諸臣顏色褎然如見塞耳無聞知也人之耳聾恆多笑而已○釋文褎亦作褏由救反阮引釋文校勘褎當作褏六經正誤云亦作褏中从由或作褎从曰从臼誤羣經音辨云褎盛服也集韻四十九宥載褎褏二形云或从由皆可證愚案褎者褎之省褎者褎之譌說文褎下云袂也从衣采聲袖下云俗褎从由或謂當作从衣采聲以从采聲爲譌案說文采下云古文孚从禾禾古文保字保下云从人从采省采古文禾[illegible]禾下云古文保保下云古文保不省褎下云衣博褏从衣保省聲據此保古文保褎卽褒也褒正書不省而篆文省若褎亦作从衣采聲是與篆文褻無異矣而惑其說省多故詳辨之褎是衣袂得引申爲盛服義者蓋古人尊盛之服其袖必大故傳云然漢書董仲舒傳制云今子大夫褎然爲舉首顧注褎然盛服貌也詩邶風旄丘之篇曰褎如充耳褎

音弋投反案然如同訓褎如猶褎然也褎爲盛服貌引申之亦爲盛服自尊大之貌終言衞兄弟之塞耳無聞蓋多日之望已絕矣

旄丘四章章四句

簡兮疏毛序刺不用賢也衞之賢者仕於伶官皆可以承事王者也箋伶官樂官也伶氏世掌樂官而善焉故後世多號樂官爲伶官

○三家無異義

簡兮簡兮方將萬舞注傳說曰簡擇也韓說曰萬大舞也疏傳簡大也方四方也將行也以干羽爲萬舞用之宗廟山川故言於四方箋簡擇將且也擇兮擇兮者爲且祭祀當萬舞也萬舞干羽也○簡擇也者釋詁柬擇也郭注見詩邢疏引此詩云簡柬同據此知鄭用魯說以毛禮王制注簡差擇也廣雅釋言簡閱也閱亦擇也因萬舞之期先閱擇舞徒敎傳言大義長廣雅釋詁方始也釋詁將大也方將萬舞猶云始大萬舞矣萬大舞也者初學記十五引韓詩文陳喬樅云廣雅釋樂萬大也正用韓義萬者舞之總名干戚與羽籥皆是大舞對小舞言自當兼文武二舞故傳亦云以干羽爲萬舞箋釋萬舞爲干舞籥舞爲羽舞說者以箋爲易傳今案春秋宣八年經萬入去籥公羊傳萬

者何干舞也籥者何籥舞也鄭蓋據以爲說然公羊此傳於萬中別籥舞耳非專以萬之名屬干舞也五經異義引公羊說樂萬舞以鴻羽此可爲萬兼羽籥之塙據推鄭意蓋以萬舞先干戚而後羽籥此詩二章方言籥翟故於首章但言干舞非以萬舞爲獨有干戚而無羽籥也左隱五年傳考仲子之宮將萬焉公問羽數於衆仲亦萬兼羽籥之明證孔疏謂羽爲籥不得爲萬引孫毓評以毛爲失過矣韓詩說云萬以夷狄大鳥羽義與毛同

日之方中在前上處

疏　傳教國子弟以日中爲期箋在前上處者在前列上頭也周禮大胥掌學士之版以待致諸子春入學舍采合舞○日之方中謂祭畢時文選東京賦薛注方將也禮禮器季氏逮闇而祭日不足繼之以燭他日祭于路與質明而始行事晏朝而退疏晏晚也朝正嚮晚禮畢而退案朝已嚮晚是日將中也大夫祭且然諸侯可知聘義云聘射之禮質明而始行事日幾中而後禮成日方中猶日幾中也古人儀節煩重事畢需時不獨祭禮然矣詩舉日中事畢言者樂舞人衆至祭畢乃見此俁俁之碩人亦在公庭萬舞也箋在前上處者在前列上頭也蓋祭時樂舞在前故云然

碩人俁俁公庭萬舞

注　韓俁俁作扈扈云美貌

疏　傳碩人大德也俁俁容貌大也萬舞非但在四方親在宗廟公庭○說文碩頭大也引申爲大義釋詁碩大也碩人猶言大賢後漢周黃徐姜申屠傳注碩人謂賢者是其義也說文俁大也从人吳聲詩曰碩人

俁俁韓作扈扈云美貌者釋文引韓詩文陳喬樅云禮檀弓爾毋扈扈爾鄭注扈扈謂大也是扈扈本訓爲大釋文俁俁容貌大也容貌大卽美義也愚案後漢馮衍傳注扈光彩盛也美貌盛同義公庭萬舞者傳云親在宗廟公庭是公庭卽宗廟而碩人親舞也

有力如虎執轡如組 疏 傳組織組也武力比於虎可以御亂御眾有文章言能治眾動於近成於遠也箋碩人有御亂御眾之德可任爲王臣○左襄十年傳孟獻子曰詩所謂有力如虎者也嘉狄虒彌之勇引與詩意合說文轡馬轡也从糸从車與聯同意釋名轡拂也牽引拂戾以制馬也說文組綬屬其小者以爲冕纓禮內則疏云絛也呂覽先己篇詩曰執轡如組孔子曰審此言也可以爲天下子貢曰何其躁也孔子曰非謂其躁也謂其爲之於此而成文於彼也聖人組修其身而成文于天下矣高注組讀組織之組夫組織之匠成文於手猶良御執轡於手而調馬足以致萬里也楚詞九歎盡懷篇王注執御猶織組也織組者動之於此而成文於彼善御者亦動之於手而盡馬力也詩云執轡如組高王並用魯說淮南繆稱訓詩曰執轡如組動於近成文於遠毛傳動於近成於遠皆本呂覽爲說韓詩外傳二御馬有法御民有道法得則馬和而歡道得則民安而集詩曰執轡如組此之謂也毛傳御眾有文章言能治眾說亦與韓傳合此言碩人文武道備左

手執籥右手秉翟【注】魯說曰左手執籥以節衆也韓籥作龠云龠樂之所管三孔以和衆聲也又曰秉執也魯說曰翟羽可持而舞齊說曰樂萬舞以鴻羽取其勁輕一舉千里韓說曰以夷狄大鳥羽【疏】傳籥六孔翟翟羽也箋碩人多才多藝又能籥舞言文武道備○笙師鄭注籥如笛三孔舞者所吹也引詩爲證左手至衆也者趙岐孟子章句二云籥若笛短而有三孔下引詩云云趙用魯詩此魯說公羊宣八年傳注籥所吹以節舞也與節衆義合韓籥作龠者龠正字籥借字說文籥書僮竹笘也龠樂之所管三孔以和衆聲也从品侖侖理也龠樂至聲也玉篇龠部文下引詩作龠顧用韓詩此韓異文釋文籥以竹爲之長三尺執之以舞鄭注禮云三孔郭璞同廣雅云七孔愚案張用魯韓當同三孔之說疑傳寫譌三爲七陸所見廣雅本已然箋碩人多才多藝又能籥舞禮文王世子鄭注羽籥籥舞詩云左手執籥右手秉翟樂記注引同與箋詩合溱洧韓詩云秉執也此亦當同上言執此言秉文變義通翟羽可持而舞者釋鳥翟山雉春秋疏引樊光曰其羽可持而舞詩曰右手秉翟此魯義與毛合樂萬至千里孔疏引異義公羊說文公羊齊學轅固詩亦齊學治公羊者必稱齊詩公羊說萬以鴻羽知齊詩義同皮錫瑞云孔廣森公羊通義云翟羽文鴻羽質葢

鴻舞者殷制翟舞者周制周禮舞大濩以享先妣昏有六代之
樂或意以仲子之宮比先妣廟而舞殷舞與春秋有變文從質
之義亦因以示法易曰鴻漸于陸其羽可用爲儀儀猶獻也錫
瑞案衞居殷墟可用殷禮如孔說正可爲此詩之證公羊說取
其勁輕一舉千里則鴻當爲鴻鵠之鴻鴻鵠卽黃鵠黃鵠卽黃
鶴故行一舉千里之象若鴻雁之鴻不得一舉千里也以夷狄
大鳥羽者亦孔疏引韓詩說段玉裁云韓詩蓋作秉狄廣雅釋
器狄羽也正釋韓秉狄之訓愚案段說是也禮祭統疏引此詩
云翟卽狄也古字通用喪大記注狄人樂吏也
之賤者狄人卽秉狄之人此翟爲狄之證

赫如渥赭公言錫爵

注 三家渥亦作屋

疏 傳赫赤貌渥厚漬也祭有畀煇胞翟閽寺者惠下之道見惠不過一散箋碩人之容色赫然如厚傅丹君徒賜其一爵而已不知其賢而進用之散受五升○說文赫火赤皃渥霑也赭赤土也赫如渥赭謂其顏色赫然明盛如霑漬赤土然也與終南顏如渥丹義同三家渥亦作屋者隸釋修堯廟碑赫如屋赭屋渥之渻借皮錫瑞云漢碑作屋亦三家異文也易萃初六一握爲笑釋文握傳氏作屋鄭云當讀如夫三爲屋之屋鼎六四其形渥釋文引鄭作剭剭音屋詩韓奕正義醢人司烜氏疏引鄭說以爲屋中刑之剭注司烜氏邦若屋誅云屋讀其刑剭之剭據此則渥可通剭剭可通屋而渥亦可通屋故漢碑以屋爲渥也公謂衛君碩人俁狀偉然不見識察待之如衆人言賜爵而已詩言碩人俁俁又

言赫如渥赭者意謂文武道備君雖未悉然其容貌異常可望
而知乃略無省錄是不以求賢爲務此刺意也禮祭統夫祭有
畀煇胞翟閽者惠下之道也畀之爲言與也能以其餘畀其下
者也煇者甲吏之賤者也胞者肉吏之賤者也翟者樂吏之賤
者也閽者守門之賤者也尸又至尊以至尊既祭之末而不忘
至賤而以其餘畀之注翟謂教羽舞者也此樂吏得與惠賜之
證又云尸飲五君洗玉爵獻卿尸飲七以瑤爵獻大夫尸飲九
以散爵獻士及羣有司此祭禮錫爵得逮及羣下之證樂吏賤
當受散爵也箋散受五升卷耳疏引異義云韓
詩說五升曰散周禮梓人疏引同知箋用韓義

山有榛隰有苓〔疏〕傳榛木名下濕曰隰苓大苦箋榛也苓也生
各得其所以言碩人處非其位○釋文榛本
亦作蓁同子可食孔疏引陸璣云榛栗屬其子小似杍子表皮
黑味如栗釋文盞本陸爲說說文榛木也業果實如小栗本二
物馬瑞辰云榛蓁皆業之借字廣雅業栗也業之言辛辛物小
之稱也云子可食後人濶榛爲業耳說文隰阪下濕也孔疏釋
草藘大苦孫炎曰本草云今甘草是也蔓延生葉似荷青黃
其莖赤有節節有枝相當或云藘似地黃陳喬樅云毛詩作苓
傳云大苦字異訓同益毛魯文異愚案說文苓卷耳也藘大苦
也是魯用正字毛借字桂馥云夢溪筆談云本草注引爾雅藘
大苦注蔓生葉似荷莖青赤此黃藥也其味極苦故謂之大苦
非甘草也案嘉祐圖經說甘草形狀與爾雅注大異爾雅注與

黃藥合然則以藷爲甘草始於孫而郭沿其誤也說文甘草自作甘字沈存中之說可定羣疑愚案詩言榛有於山蘦有於隰土地所宜喻碩人之賢宜有於王朝故末句云然

云誰之思西方美人彼美人兮西方之人兮疏傳乃宜在王室箋我誰思乎思周室之賢者以其宜爲碩人與在王位彼美人謂碩人也○西方美人謂周室賢者也晉語韋昭注引詩曰西方之人兮西方謂周也下美人承上言之箋上下美人兩解蘇輿云同一美人似非兩指二句或是歎慕之詞言思周家盛時之賢者皆見用於王朝然彼賢人者亦幸而爲西周之人耳不若碩人否塞於衞也言外見意以美人喻賢者遂爲屈平離騷所祖矣較鄭意深曲

簡兮三章章六句

泉水疏毛序衞女思歸也嫁於諸侯父母終思歸寧而不得故作是詩以自見也箋以自見者見己志也國君夫人父母在則歸寧沒則使大夫寧於兄弟衞女之思歸雖非禮思之至也○三家無異義皮錫瑞云夫人歸寧今古文說不同左莊二十七年傳凡諸侯之女歸寧曰來襄十二年傳楚司馬子庚聘於秦爲夫人寧禮也毛詩葛覃傳父母在則有時歸寧耳此詩序嫁於諸侯父母終思歸寧而不得鄭箋於歸寧父母無明說而葛覃序箋云可以歸安父母言嫁而得意猶不忘孝此詩

箋云國君夫人父母在則歸寧父母從子禮據此則毛鄭皆同左傳以爲夫人父母在得歸寧父母沒不得歸寧當使大夫寧此古文說也若公穀二傳今文說則與古文異公羊莊二十七年傳直來曰來何氏解詁日直來無事而來也諸侯夫人尊重既嫁非有大故不得反唯自大夫妻雖無事歲一歸宗疏云其大故者奔喪之謂文九年夫人姜氏如齊彼注云奔父母之喪是也言從大夫妻以下卽詩云歸寧父母是也案詩是后妃之事而云大夫妻者何氏不信毛敍故也穀梁莊二年傳婦人既嫁不踰竟踰竟非正也據此則今文說以爲國君夫人無論父母在不在皆不得歸寧唯有大故得奔喪耳案泉水蝃蝀竹竿三詩皆云女子有行遠父母兄弟似當從今文說不得歸寧爲是戰國策趙太后於其女燕后飲食祝曰必勿使反蓋戰國時猶守母在不歸寧之禮三家詩雖無明說而說文引詩以旻父母段玉裁謂卽歸寧父母之異文其文與毛詩不同必出於三家詩三家作以旻不作歸寧此卽三家詩謂夫人不得歸寧之證三家今文說當同公穀二傳不當同左氏此漢人家法之可據者愚案遠父母兄弟風詩屢有明文合之公穀國策足爲國君夫人不得歸寧之確證若葛覃本非后妃之詩郎依文作歸寧父母亦自如禮不悖三家容有異文作以旻者然不必執此爲后妃既嫁不歸之據也

毖彼泉水亦流于淇【注】韓毖作祕【疏】傳興也泉水始出毖然流也淇水名也箋泉水流而

入淇猶婦人出嫁於異國○韓毖作祕者釋文毖流貌韓詩作祕說文作䀣云直視也陳喬樅云篇海祕壁吉反韓詩云祕刺也案方言柲刺也祕柲音同義通韓訓祕爲刺益以祕爲泌之借字泌與澤同字采菽觱沸檻泉說文引作澤沸檻泉釋水濫泉正出正出涌出也公羊昭五年傳濆泉者何直泉也直泉者何涌泉也是正出即直出之義說文刺直傷也是刺有直義廣雅釋丘云丘上有水曰泌丘水出丘上即正出之直泉故稱泌丘也詩攷䀣彼泉水下引說文䀣直視也案說文目部䀣直視也从目必聲讀若詩曰泌彼泉水是詩自作泌非謂从目作䀣而釋文詩攷並云說文作䀣豈所據說文古本泌字作䀣無讀若二字耶䀣案韓作祕說文所引蓋魯齊異文水經注淇水篇淇水又東右合泉源水水有二源一出朝歌城西北東南流又東與左水合謂之馬溝水又東南注淇水爲肥泉也故衛詩曰我思肥泉茲之永歎又曰然斯水即詩所謂泉源之水也故衛詩曰泉源在左淇水在右此詩泉水當即泉源水下云所謂肥泉也泉淇皆衛地水女適異國無由得見追憶之以起興竹竿亦女適異國之詞而稱淇水泉源與此同也漢書地理志河內郡共下云北山淇水所出東至黎陽入河說文或云出隆慮西山案共今衛輝府輝縣隆慮今彰德府林縣輝縣西北接林縣西界山水合流爲淇水也黎陽屬魏郡在今濬縣東北泉亦流淇與己不得歸衛不如此水

有懷于衛靡日不思孌彼諸姬聊與之謀〔疏〕傳孌

好貌諸姬同姓之女聊願也箋懷至靡無也以言我有所至念於衛我無日不思也所至念者謂諸姬諸姑伯姊聊且略之辭諸姬者未嫁之女我且欲略與之謀婦人之禮觀其志意親親之思也○靡日不思者思之長也箋與傳異蓋用三家義如鄭意變當謂思慕說文變慕也楚詞懷沙注慕思也是變與戀同義諸姬未嫁之女故思彼而欲與之見箋訓聊為且略者以諸姬或兄弟之女及五服之親降於姑姊故於姑姊則言問尊之也於諸姬但言聊卑之也釋言謀心也論衡超奇篇心思為謀宣於口亦為謀故謀從言聊與之謀猶云相見略道思念而己蘇與云諸姬相見即是與謀若今言謀面矣書立政謀面用丕訓德傳云謀所面見之事後世以相見為謀面蓋本於此柳宗元鈷鉧潭記枕席而臥則清泠之狀與目謀瀯瀯之聲與耳謀悠然而遠者與神謀淵然而靜者與心謀謀不必專以言也於義亦通此豫言歸後見親屬之事故箋又申之曰此婦人之禮觀其志意親親之思也孔疏以婦人之禮連上為句謂衛女思見諸姬與謀婦禮案箋意若云與謀婦禮則是鄭重者議不得訓聊為且略之詞且為圖君夫人歸其母家豈媚胥侯文反不如未嫁之女而欲向彼者議未閾之禮乎必不然矣疏又云傳言同姓之女亦謂未嫁也混合為一非傳義陳奐云衛姬姓衛女嫁諸侯有姪娣從故以諸姬為同姓之女申毛是也特以必不行之事而謀及姪娣適以顯己之不知禮或詩人不出此耳

出宿于泲飲餞于禰【注】魯韓說曰宿舍也魯泲作濟韓說曰送行飲酒曰餞韓禰作坭【疏】傳泲地名祖而舍軷飲酒於其側曰餞重始有事於道也禰地名箋泲禰者所嫁國適衞之道所經故思宿餞○宿舍也者廣雅釋詁文說文宿止也止亦舍也魯泲作濟者列女傳一引詩出宿于濟四句泲作濟泲濟字同禹貢濟字漢志皆作泲文選顏延之應詔讌曲水作詩注陸機挽歌注初學記十八白帖三十四御覽四百八十九引詩並作濟蓋用魯文送行飲酒曰餞者玉篇食部引韓詩文選謝靈運送孔令詩顏延之曲水詩序注並引薛君韓詩章句文韓禰作坭者釋文禰地名韓詩作坭玉篇食部引韓詩作禰葢後人順毛改之士虞禮鄭注餞送行者之酒詩云出宿于濟飲餞于泥字又作泥陳喬樅云廣韻坭地名釋丘水潦所止泥丘式微篇魯說不以中路爲地名則泥中亦不爲丘地名與毛傳異爾雅所釋泥丘當指此詩飲餞之地士虞禮注作坭可證也釋文云韓作坭泥丘釋文云又作坭坭與泥通三家皆今文與毛異列女傳用魯詩所引當作飲餞于泥今本作禰乃後人順毛改之士虞禮注于泥釋文本作于禰音乃禮反又載劉昌宗本作泥音同今注疏本作禰亦後人順毛改之皮嘉祐云書高宗肜日典祀無豐于昵馬注昵考也謂禰廟也昵坭音皆同禰昵之通禰猶坭之通禰矣愚案孔疏衞女思歸言我思欲出宿于泲先飲餞于禰而出宿以嚮衞國先言出宿者

見飲餞爲出宿而設故先言以致其意疏說是也知不爲來嫁時事者以下章亦言出宿飲餞嫁時道遠出宿容有二地飲餞必無繁文也沛禰二地今未詳所在或衛女所適國在沛水旁沛禰爲舟行適衛之道干言爲陸行適衛之道故設想歸程兩言宿餞賦**女子有行遠父母兄弟**疏箋行道也婦人有出嫁之道遠於親親故禮緣人情使得歸寧○左桓九年傳凡諸侯之女行杜注行嫁也遠父母兄弟統今昔言之昔嫁時已與父母兄弟相遠今父母既沒兄弟同等宜遠嫌歸與諸姬相見外惟問姑及姊而已禮曲禮已嫁而反兄弟弗與同席而坐弗與同器而食列女傳貞順篇禮婦人既嫁歸問女昆弟不問男昆弟所以遠別也合證二文女子歸寧無致問兄弟之禮兄弟相見而退亦不同坐詩所謂遠也**問我諸姑遂及伯姊**注韓說曰女兄曰姊魯說曰父之昆弟不俱謂之世父父之女昆弟俱謂之姑何也以爲諸父內親也故別稱之也姑當外適人疏故總言之也至姊妹亦當外適人所以別諸姊妹何以爲事諸姑禮等可以外出又同故稱略也至姊妹雖欲有略之陳立云可以二字疑誤欲有亦有誤字姊尊妹卑其禮異也詩曰

問我諸姑遂及伯姊謂之姊妹何姊者咨也妹者末也疏傳父之姊妹稱姑先生曰姊箋寍則又問姑及姊親其類也先姑後姊尊姑也○左文二年傳詩曰問我諸姑遂及伯姊君子曰禮謂其姊親而先姑也釋親父之姊妹曰姑先生曰姊說文伯長也記曲禮男女異長注各自為伯季也疏冠禮加字之時伯某甫仲叔季唯其所當此女自舉其親屬言既有伯姊知女居次也女兄曰姊者慧琳音義三引韓詩文姊作姊从市市亦卽市或从市井之市以形近而誤也觀方言娋姊也郭注今江南山越閒呼姊聲如市此因字誤遂谷也如市正謂如市井之市知相承易誤爲晉已如此慧琳引姊从市亦傳寫之譌爾雅男子謂女子先生爲姊郝懿行云據詩則女子亦謂女子先生曰姊爾雅略舉一邊耳父之至末也白虎通綱紀篇文申詩及姊不及妹之故此魯說陳立云檀弓云姑姊妹之薄也蓋有受我而厚之也是姑外適人疏故喪服姑出室降大功亦從略之義也女兄可咨問故謂之姊女弟末小於己故稱妹易歸妹注妹少女之稱是也孔疏姑姊尊長則當已嫁父母既沒當不得歸所以得也問之者諸侯之女有嫁於卿大夫者去歸則問之

出宿于干飲餞于言疏傳干言所適國郊也箋干言猶泲禰未聞遠近同異○漢書地理志東郡下有發干縣案在今東昌府堂邑縣西南續志東郡衛國下有竿城劉昭注前書故發干城是竿卽干之變文地與泲爲近或卽詩

之干也言未聞御覽地部十引李公緒記曰柏人縣有干山言山郷詩干言是也柏人今順德縣唐山縣地望遼遠未敢據信下文言還車明此二地爲陸行道

載脂載舝還車言邁遄臻于衛不瑕有害疏

傳脂舝其車以還我行也遄疾臻至瑕遠也箋言還車者嫁時乘來今思其乘以歸瑕猶過也害何也我還車疾至於衛而反於行無過差有何不可而止我○越語注脂膏也脂之言膏車也今北道人語如此史記田完世家孫膏棘軸所以爲滑也然而不能運方穿荀卿傳炙轂過髡注引劉向別錄曰過字作輠輠者車之盛膏器也案炙轂猶膏車也方言車釭齊燕海岱之間謂之鍋自關而西謂之釭據此盛膏者乃謂之鐦釭鍋輠一聲之轉此以釭爲盛膏器釭之一義也說文釭車轂中鐵也新序雜事篇引淳于髡曰方內而員釭如何與田完世家語意同膏軸不能運方穿猶員釭不能運方內以釭爲車轂中鐵與說文合說文又云鐦車軸鐵也釋名鐦閒也閒釭軸之閒使不相摩也急就篇釭鐦鍵鈷治鐦鏞顏注釭車轂中鐵也鐦軸上鐵也施釭鐦者所以護軸使不相摩塈也此又釭之一義也後人滑合爲一謂盛膏於釭中則鐵與鐵相摩使之滑利誤矣今車行別以器盛膏若不滑利則下車取膏塗軸鐵乃行吳起治兵篇所謂膏鐦有餘則車輕非膏盛釭中鐵自滑利也至取膏之物說文鈷錢鈲也一曰膏車鐵鈷敕淹切急就篇顏注鈷以鐵有所彊取也是古人取膏用鐵其名曰鈷今東馬鬣毛爲之蒜取

其便與昔異矣𨏥者說文車軸耑鍵也兩穿相背从舛𢿵省聲𢿵古文偰字轄下云車聲也从車害聲一曰轄鍵也轄一訓鍵故𨏥通作轄文選潘尼贈陸機出為吳王郎中令詩注引詩作轄是其證也所謂兩穿相背者穿所以受軸頭舌謂之軑說文軑車輨小穿也今仍謂之穿以木裹鐵為之兩穿夾輨左右制之使不移動中為輪隔故曰相背穿之外復有鐵牡關之所謂轄也今俗謂之擋說文鍵下云一曰車轄急就篇顏注鍵以鐵有所豎關若門牡之屬也得其實矣故釋文云𨏥車軸頭金也車𨏥釋文云𨏥車軸頭鐵也金鐵無異義𨏥無用木者或云以木鍵之誤也淮南人間訓夫車之所以能轉千里者以其要在三寸之轄尸子文軒六駃題無四寸之𨏥則車不行𨏥三寸四寸隨車大小為之無定制也還車言邁者箋云嫁時乘來今思乘以歸案乘嫁時車義具何彼襛矣釋言邁行也釋詁遄疾也臻至也言疾至于衛則己歸矣不瑕有害者馬瑞辰云瑕遐古通用[illegible] 表遐之言胡胡無一聲之轉故胡甯又為無甯凡詩言遐不眉壽遐不黃耇遐不謂矣遐不作人遐不猶云胡不信之之詞也易其詞則曰不遐凡詩言不遐有害不遐有愆不遐猶云不無疑之之詞也愚案馬說是此及上章並設想歸衛之事復轉一念曰此不無有害於義止而不往故下章但言思衛是以能義制情也

我思肥泉茲之永歎 疏 傳所出同所歸異為肥泉箋茲此也自衛而來所渡水故思此而長歎〇釋水

歸異出同流肥水經注淇水篇引詩我思肥泉茲之永歎又云毛注同出異歸爲肥肥泉爾雅曰歸異出同曰肥釋名曰本同出時所浸潤水少所歸各枝散而多似肥者也犍爲舍人曰水異出流行合同曰肥今是水異出同歸矣馬瑞辰云爾雅古有二讀一作歸異出同肥一作異出同流肥毛傳郭注釋名皆不釋流字之義是毛郭劉所見爾雅本作歸異出同肥其同下並無流字道元引爾雅歸異出同曰肥是其證此一讀也列子殷敬順釋文云水所出異爲肥與舍人皆不釋歸字則舍人爾雅本當作異出同流肥以歸字屬上句作汧出不流歸與異出同流肥相對成文又一讀也今本爾雅兩從致有岐誤又爾雅瀵大出尾下而水經河水注瀵水引呂忱曰爾雅異出同流爲瀵水是呂所見爾雅作異出同流瀵釋文亦云瀵水本同而出異與呂合則知肥當從毛作歸異出同以別於異出同流之瀵其大出尾下之下別有一字脫去不可考矣詩義蓋以肥泉之異流興女之各嫁一方然泉雖異歸終入于衞女子有行遂與衞訣又泉水之不若故思之滋歎耳愚案馬說甚辨而依傳釋詩非也肥有二水一異出同流一歸異出同此肥泉是異出同流之肥也酈注言淇水合馬溝水馬溝水合美溝水美溝水出朝歌西北大嶺下流逕駱駝谷於中透迤九十曲歷十二崿崿流相承泉響不斷防間積石千通水穴萬變案此肥泉上源今輝縣蘇門山百泉是也泉源異出故酈以舍人讀爲然又案呂忱字林肥水出良餘山北入淮之肥水經注肥水篇言肥水出九江成

德縣廣陽鄉西北流分爲二水施水出焉又北入于淮施水篇云施水亦從廣陽鄉肥水別東南入于湖此歸異出同之肥也雅訓與經相表裏所稱肥水當指詩之肥泉非入淮之肥水肥泉入淇歸並不異如依毛傳義不可通斯李鄦之說不容易也至爾雅古本互異或後人因入淮之肥妄有竄改耳首章泉水興此當是賦馬以爲興亦非說文茲草木多益从艸絲省聲引申爲增益義故漢書五行志楊雄匈奴傳注並云茲益也永長也說文歎吟也禮坊記注歎謂有憂戚之聲也茲之永歎者蓋女之父母旣沒或葬肥泉之側故思其地則益之長歎也藝文類聚引晉劉悰母孫氏悼艱賦云覽蓼莪之遺詠諷肥泉之餘音以肥泉與蓼莪並稱則二語爲思旣沒之父母古義如此

思須與漕我心悠悠駕言出遊以寫我憂

疏 傳須漕衛邑也寫除也蠲自衛而來所經邑故又思之旣不得歸寧且欲乘車出遊以除我憂○水經注泲水篇濮渠又東逕須城北衛詩云思須與曹也毛云須衛邑矣鄭云自衛而東所逕邑故思邑鑊杚云鮐自轅輪縊而脉斷所綏案須之爲邑其名不顯鹽城陳蔚林詩說云說文須下云古文沬从頁是須卽沬也桑中沬之鄉矣是也此詩思須之須字當爲須後人不知須是古文沬字傳寫譌改爲須毛云衛邑無能名其所在者道元遂以後起之須城當之未爲塙證愚案陳說極精漕義具擊鼓思須與漕者錢澄之田間詩學謂詩作於衛東渡河後是也蓋須是舊都漕迺新徙故國之變聞而心傷思之悠悠

然長欲歸不得故結之曰駕言出遊以寫我憂罔極之哀多難之急皆在其內竹竿適異國不見答末章語同憂在己身此詩憂在家國皆有所不得已也否則思歸耳何爲憂乎說文駕馬在軛中寫置物也言惟駕言出遊置我之憂於皮外耳

泉水四章章六句

北門【疏】毛序刺士不得志也言衞之忠臣不得其志爾箋不得其志者君不知己志而遇困苦○三家無異義潛夫論讚學篇君子憂道不憂貧箕子陳六極國風歌北門故所謂不憂貧也豈好貧而弗之憂邪蓋志有所專昭其重也乃將以底其道而邁其德者也王用魯詩此蓋魯說志有所專者以國爲憂也底道邁德者委於天命也終窶且貧者祿不足以代耕而非以貧爲病也王事敦迫國事加遺任勞而不辭俛窮而不怨可謂君子矣讀者因終窶之詞以爲憂貧而作不亦昧於詩義乎

出自北門憂心殷殷【疏】傳興也北門背明鄉陰箋自從也興者喻己仕於闇君猶行而出北門心爲之憂殷殷然○出北門者適然之詞或所居近之與出其東門同賦也箋自從也憂心殷殷者以國亂君闇故憂之深痛也釋文殷本又作慇同於巾反說文繫傳慇下云詩憂心殷殷本作此慇字是徐鍇所見與又作本合毛異文也釋訓慇慇憂也本又

作殷殷詩釋文云又音隱爾雅云憂也是陸以爾雅殷殷下當音隱隱柏舟如有隱憂韓詩作殷重言之則爲殷殷隱字同故殷殷又爲隱隱楚詞九歎惄思篇王注隱隱憂也詩云憂心殷殷亦作隱隱是也蔡邕述行賦感憂心之殷殷九惟文於心殷殷潛夫論交際篇處卑下之位懷北門之殷憂內見謫於妻子外蒙譏於士夫蔡與二王並用魯詩據此魯正文爲殷殷亦作隱隱三家義訓並具柏舟

終窶且貧莫知我艱疏傳窶者無禮也貧者困於財箋艱難也君於已祿薄終不足以爲禮又近困於財無知已以此爲難者言君既然矣諸臣亦如之○釋文窶謂貧無可爲禮案此言既窶不能爲禮且至貧無以自給也說文窶無禮居也馬瑞辰云窶空也窶从婁聲故爲無禮居案所居窶陋無以爲禮也倉頡篇云無財曰貧無財備禮曰窶釋詁艱難也圖勢瘠弱薄祿不足贍臣僚君子絜清自守爲貧所困雖有艱難無可告語也

已焉哉天實爲之謂之何哉注韓已上多亦字疏箋謂勤也詩人事君無二志故自決歸之於天我勤身以事君何哉忠之至○韓已上多亦字者外傳一兩引已焉哉並同是韓異文下二章當同新序節士篇引無亦字明魯與毛同陳奐云已哉猶言既然古訓既已通用然焉通用亦已焉哉猶言亦既然矣天實爲之惟聽命於天安貧之志也齊策高注謂猶奈也謂之何哉猶言奈之何哉潛夫論論榮篇夫令譽我興而大命自天降之詩云天實爲之謂

之何哉故君子未必富貴小人未必貧賤或潛龍未用或亢龍在天從古以然引詩以明修身俟命之義蓋魯說如此韓詩外傳一引天實爲之二句三見新序節士篇兩見並推演之詞曹植求通親親表引同

王事適我政事一埤益我【疏】傳適之埤厚也箋國有王命役使之事則不以之彼必來之我有賦稅之事則減彼一而以益我言君政偏已兼其苦○孔疏此王事不必天子事直以戰伐行役皆王家之事案衛是侯國而云王事知是主命役使之事疏以爲非天子事失箋指矣適我者謂有王事則必之我政事對王事言知是國之政事荀子勸學篇注一皆也後漢馮緄傳注一猶專也說文埤增也釋詁厚也厚增義同一埤益我皆以增益於我也此與我獨賢勞意同

我入自外室人交徧讁我已焉哉天實爲之謂之何哉【注】魯讁作適韓作讁云讁數也【疏】傳讁責也箋我從外而入在室之人更迭徧來責我使已去也言室人亦不知己志○孔疏此士雖困志不去君而家人使之去是不知己志書立政疏室猶家也呂覽慎勢篇注家室也室人猶家人傳讁責也魯讁作適者趙岐孟子章句七云適過也下引詩語明魯作適讁數也者玉篇言部引韓詩文說文讁罰也从言啻聲漢書食貨志注適責罰也是責亦爲罰適借字讁俗字顧震福云玉篇引毛詩作讁我是毛亦作讁集韻引詩作適我云適

與謫同商頌勿予禍適毛傳云適過也玉篇亦引作謫方言謫過也南楚以南凡相非議謂之謫齊語韋注謫譴責也韓云謫數也者廣雅釋詁數責也左昭二年傳使吏數之杜注數責其罪皮嘉祐云數猶責讓之謂商頌勿予禍適韓詩亦云適數也愚案過亦責也眾經音義十四引字林謫過責也淮南覽冥訓注過讀責過之過皆郎以過爲責陸氏列子釋文云謫謂責其過也此見古人過責之文而昧其訓故於文中加一其字而不知其非是也顏注漢書過責之過尤多誤釋古義之不明蓋自唐初已然矣

王事敦我政事一埤遺我（注）韓說曰敦迫（疏）傳敦厚遺加也箋敦猶投擲也○敦迫者釋文引韓詩文與毛訓厚異陳喬樅云後漢韋彪傳以禮敦勸注敦猶逼也班固傳靡號師矢敦奮撝之容注敦猶迫逼也義皆同韓詩胡承珙云敦與督一聲之轉廣雅督促也愚案釋詁敦勉也勉亦與迫義近唐杜甫八哀贈司空王思禮詩塞望勢敦迫正用韓詩文遺猶益也

我入自外室人交徧摧我已焉哉天實爲之謂之何哉（注）韓摧作讙（疏）傳摧沮也箋摧者刺譏之言○韓摧作讙者釋文摧或作催音同韓詩作讙音于佳子佳二反就也案說文催相擣也詩曰室人交徧催我此用或作本相擣者謂相對怨若擣擊然說文無讙字廣雅

釋詁諶就也正用韓義馬瑞辰云玉篇諶讁也諶就以雙聲爲義就當爲躉躉同蹙廣雅蹙罪也廣韻蹙迫也與諶讁也義正合桂馥疑就爲試字之誤又疑爲誎字形近之誤皆未塙陳喬樅云箋摧者刺譏之言是鄭用韓誰字爲義

北門三章章七句

北風【注】齊說曰北風寒涼雨雪益冰憂思不樂哀悲傷心又曰北風牽手相從笑語伯歌季舞燕樂以喜【疏】毛序刺虐也衛國並爲威虐百姓不親莫不相攜持而去焉○北風至傷心易林晉之否文北風至以喜否之損文噬嗑之乾同此齊說雨雪益冰者與易履霜堅冰至同意懼威虐之日甚故憂思而傷心相從笑語燕樂以喜與碩鼠樂土樂土爰得我所同意詩主刺虐以北風喻時政也此衛之賢者相約避地之詞以爲百姓莫不然或非也張衡西京賦樂北風之同車與易林燕樂意合張用魯詩是魯與齊同

北風其涼【注】魯說曰北風謂之涼風韓說曰涼寒貌也雨雪其雱【疏】傳興也北風寒涼之風雱盛貌箋寒涼之風病害萬物興者喻君政教酷暴使民散亂○北風謂之涼風者釋天文魯說也郭注詩曰北風其涼釋文涼本或作古𩗬字同說文北風謂之𩗬从風涼省聲與又作𩗬本合北風又曰廣莫風見易通

卦驗乾元序制記淮南天文訓史記律書白虎通八風說文廣雅亦作廣漠見易稽覽圖又曰寒風見呂覽有始篇淮南地形訓寒風在冬至後別有西南方涼風亦見諸書在立秋之後是北風非即涼風爾雅依詩立訓耳涼寒貌也者玉篇水部引韓詩文上文北風故知是寒貌也白虎通涼寒也陰氣行也言涼則寒至矣皮嘉祐云列子湯問篇注引字林涼微寒釋名釋州國涼州西方所在寒州也是涼有寒義說文雱旁之籀文溥也溥者大也御覽三十四引引詩作滂穆天子傳郭注廣韻十遇藝文類聚二韓鄂歲華紀麗四並引作雱北風雨雪以喻威虐

惠而好我攜手同行其虛其邪既亟只且注魯齊邪作徐魯說曰其虛其徐威儀容止也齊說曰虛徐狐疑也韓說曰亟猶急也疏傳惠愛行道也虛虛也亟急也箋性仁愛而又好我者與我相攜持同道而去疾時政也邪讀如徐言今在位之人其故威儀虛徐寬仁者今皆以為急刻之行矣所以當去以此也○古然而同字惠而好我猶言惠然好我與終風惠然肯來句例同說文攜提也其虛至止也釋訓文郭注雍容都雅之貌孔疏引孫炎曰虛徐威儀謙退也邪孫注詞異意同班固幽通賦承靈訓其虛徐兮竚盤桓而且俟曹大家注虛徐狐疑也詩曰其虛其徐曹用齊詩訓虛徐為狐疑本齊說魯齊邪皆作徐韓說當同箋云邪讀如徐用三家改毛也馬瑞辰云虛者舒之

同音假借野有死麕傳舒徐也虛徐二字疊韻淮南原道訓注原泉始出虛徐流不止正以虛徐爲徐虛徐卽舒徐也正義釋虛徐爲謙退閑徐之義失之愚案詩借虛爲舒舒舒徐卽徐徐釋天李注徐舒也齊策徐州注徐州或作舒州是舒舒之與徐徐字訓並通其虛其徐卽其徐其徐也易困卦釋文引馬注徐徐安行貌詳釋雅訓曹注四字只是委蛇退讓裴回不前之狀孔疏析義未爲至失但宜連讀不宜分疏以各家注義證之可見詩人見其同行者從容安雅之狀如此又速之曰既亟只且猶言事已急矣尚不速行而爲此徐徐之態乎亟猶急也者慧琳音義八十引韓詩文說文急作悉云褊也从心及聲亟敏疾也从人从口从又从二二天地也蓋象人蹋天踏地口手並用之狀亟以事言急以心言故云亟猶急也顧震福云釋詁亟疾也釋文亟字又作苟說文苟自急敕也通作𩋜極說文𩋜急也極急性也釋言悈急也釋文悈本或作極又作亟毛傳亟急也與韓訓同只且

語助

北風其喈雨雪其霏惠而好我攜手同歸其虛其邪既亟只且

注魯其霏作霏霏　疏傳喈疾貌霏甚貌歸有德也○喈鳥鳴聲陳奐云玉篇颽疾風也或本三家詩愚案喈卽湝之假借說文湝下云一曰寒也颽乃湝之後起字猶飆爲涼之後起字也魯其霏作霏霏者列女傳楚處莊姪篇引詩

北風四句其霏作霏霏此魯詩文陳喬樅云廣雅釋訓霏霏雪也正釋魯詩雨雪霏霏之訓霏又與霦通漢書楊雄傳雲霏霦而來迎顏注霦古霏字是也

莫赤匪狐莫黑匪烏惠而好我攜手同車其虛其邪既亟只且

疏傳狐赤烏黑莫能別也箋赤則狐也黑則烏也猶今君臣相承爲惡如一○莫無匪非也莫非二字相連爲義孟子盡心篇莫非命也詩意猶言莫非赤狐黑烏耳說文狐妖獸也烏鴉鳴聲人多惡之唐韓愈詩鵲噪未爲吉鴉鳴豈是凶是烏嘑不祥古有此語目見耳聞皆妖異不祥之物亟思避之詞危而情迫矣在風人取喻或指奸猾亂民若云斥言其君殆非詩指

北風三章章六句

靜女注齊說曰季姬踟躕結衿待時終日至暮百兩不來又曰季姬踟躕望我城隅終日至暮不見齊侯居室無憂又曰躑躅踟躕撫心搔首五晝四夜睹我齊侯疏毛序刺時也衛君無道夫人無德箋以君及夫人無道德故陳靜女遺我以彤管之法德如是可以易之爲人君之配○此滕侯迎而嫡作詩也季姬至不來易林師之同人

文結衿者結帨於衿儀禮母施衿結帨曰勉之敬之夙夜無違宮事是其義也待時謂俟迎季姬至無憂同人之隨文渙之遯同無末一句謙之巽作季姜踟躕待孟城隅姜是姬之譌孟卽孟姬也賈蜀至齊侯大有之隨文百兩不來始望之居室無憂纘喜之五晝四夜睹我齊侯終慶之蓋焦氏多見古書當日皆有事賓足徵而今無可攷此詩爲望媵未至時作也戴震云此媵俟迎之禮諸侯娶一國二國往媵之以姪娣從冕而親迎惟嫡夫人耳媵則至乎城下以俟迎者而後入愛而不見迎之未至也徐璈云戴說與易林相證發尋詩意是靜女爲齊侯夫人所媵之同姓故曰季姬季少也我夫人自稱女謂媵詩指思賢惠下情詞悱然有關雎好逑之風車舝德音之慕矣陳喬樅云左傳言齊桓公有長衞姬少衞姬疑易林所云季姬卽指少衞姬愚案諸說皆是易林望我城隅卽詩之俟我城隅也又作待孟城隅明我爲孟姬自稱則媵是少衞姬而孟爲長衞姬矣同是一國之女又夙相見故先有貽管歸美之事及孟已至國季在城隅孟思戀企望願其早見齊侯共承恩遇合詩與易林觀之情誼顯見列女傳賢明篇載齊桓衞姬事稱其信而有行齊桓使之治內立爲夫人此詩其賢明之見端矣

靜女其姝【注】韓說曰靜貞也姝姝然美也魯齊姝作姣亦作袾

俟我於城隅【注】魯於作乎【疏】傳靜貞靜也女德貞靜而有法度乃可說也姝美色也俟待也城隅

以言高而不可踰。箋：女德貞靜然後可畜，美色然後可安，又能服從待禮而動，自防如城隅，故可愛之。○說文：靜，審也。周書諡法解：安也。靜，貞也者，文選張衡思元賦、宋玉神女賦、曹植洛神賦注引韓詩文。蓋女貞則未有不靜也，此依經立訓。姝姝然美也者，慧琳音義三十一引韓詩文，三十二引作姝好然美也，疑誤。詩作其姝，而韓作姝姝然者，卽經文一字，傳箋疊字例，如碩人其頎，鄭箋、玉篇並作頎頎之比。傳：姝，美色也。顧震福云：說文、廣雅並云：姝，好也。元應音義六引字林：姝，好貌也。方言：孅嫿，好也。趙魏燕代之閒曰姝。廣韻：姝，美好。後漢和熹鄧皇后紀注：姝，美色。韻會：姝，美色，又好貌。說文：好，美也。方言：凡美色或謂之好。廣韻：美，好色。美，一作媄。說文：媄，色好也。廣韻引字樣：媄，顏色姝好也。魯齊姝作㚮，亦作祩者，說文㚮下云：好也，从女殳聲，詩曰：靜女其㚮。祩下云：好佳也，从衣朱聲，詩曰：靜女其祩。發下云：一曰若靜女其祩之祩。㚮祩皆三家異文。韓作姝，則作㚮祩者爲魯齊文矣。廣雅釋詁：祩，好也。眾經音義六云：祩，古文㚮同。案：祩謂衣服麗都，文殊義別，假借作姝耳。俟竢借字。說文：俟，大也。竢，待也。魯於作乎者，說苑辨物篇引詩作乎。言城隅者，以表至城下，將入門之所也。戴震云：城隅之制，見考工記。許叔重五經異義：古周禮說：天子城高七雉，隅高九雉；公之城高五雉，隅高七雉；侯伯之城高三雉，隅高五雉。據記考之，公侯伯之城皆當高五雉，城隅與天子宮隅等。門臺謂之宮隅，城臺謂之城隅。天子諸侯臺門，以其四方而高，故有隅稱。

愛而不見

搔首踟躕【注】魯愛作薆齊作僾韓而作如踟躕作躊躇云躊躇猶躑躅也亦作跱躇【疏】傳言志往而行正箋志往謂踟躕行正謂愛之而不往見○魯愛作薆者釋言薆隱也郭注見詩方言揜翳薆也郭注薆謂蔽薆也詩曰薆而不見合證二注明郭據爾雅舊注魯詩文是魯作薆毛作愛省借字而如字古通愛而卽愛如也戴震云愛而猶隱然陳喬樅云離騷衆薆然而蔽之薆而猶薆然也說苑引詩作愛後人從毛所改齊愛作僾者說文僾仿佛也詩曰僾而不見陳喬樅云禮祭義僾然必有見乎其位孔疏引詩云僾而不見與說文合今注疏本仍作愛段玉裁以爲愛當作薆是也蓋禮記舊說有據齊詩以證祭義者故孔沿用其說然則許引齊詩文也薆僾字通韓而作如踟躕作躊躇者慧琳音義七十三引韓詩云愛如不見搔首躊躇躊躇猶躑躅也易林云躑躅踟躕知齊訓與韓同七十二引韓詩外傳亦作搔首躊躇今本外傳一引詩作愛而不見搔首踟躕乃後人順毛改之文選思元賦注引韓詩愛而不見搔首踟躕薛君曰躊躇躑躅也據此知是薛訓躕上奪猶字琴賦注引二語仍作猶躑躅也可證兩引作而不作如亦後人所改搔首躊躇句又見思舊賦洞簫賦左思招隱詩何劭贈張華詩注惟鸚鵡賦注誤作踟躕亦作跱躇者說文繫傳躇下云跱躇不前也鍇曰詩云愛而不見搔首跱躇[illegible][illegible][illegible][illegible]跱躇小徐時惟韓詩存蓋亦韓異文顧震福云易姤羸豕孚蹢

躅釋文躕本亦作蹰躅本亦作躅古文作蹢禮三年問蹢躅焉踟躕焉釋文作躕躅踶躅荀子禮論作躑躅踟躅說文篤下云篤箸也蹢下云住足也或曰蹢躅躅下云蹢躅也彳下云小步亍下云步止也玉篇躊躇猶猶豫也蹢躅行不進重文作躑躅廣雅躕躅蹢跦也集韻躊躇行不進也躊亦作峙易褘是類誒物瑞騠騶鄭注騠騶猶踟躅也成公綏嘯賦又作踟跦篤箸峙躊騠躅踟跦踟躅並與躊躇同蹢躅蹢蹊騠躅彳亍並與躕躅同皆猶豫不進之貌思案搔首踟躅者說文搔括也古者以象骨為揥以為首飾所以自旁摯括其髮義具君子偕老及淇奧篇故許訓搔為括鄘風正義云以象骨搔首是也人每有所思而搔首亦於髮上取其骨揥而復安之與括髮意同故亦謂之搔眾辭音義引說文誤括為刮又訓搔為抓此後起之義古無是說後世以玉為簪用以束髮故結髮曰簪髮散髮曰抽簪有所思而搔首亦用之唐杜甫詩天地空搔首頻抽白玉簪是其證矣踟躅謂媵易林云季姬踟躅可證蓋夫人初至成禮禮畢而後迎媵故詩以俟我為詞媵在城外俟迎乃入致有終日至暮不見國君之事搔首踟躅夫人代媵設想如此韓詩外傳一略言不肖者縱欲天年賢者精氣闐溢而後傷時不可過引懷昏姻也及此詩為證說苑辨物篇引詩同並推演之詞

靜女其孌貽我彤管〔注〕魯說曰古者后夫人必有女史彤管之

法后妃羣妾以禮御於君所女史書其日授其環以示進退之法生子月娠則以金環退之當御者以銀環進之著於左手既御著於右手左手陽也以當就男故著左手右手陰也既御而復故又曰女史掌彤管之訓齊說曰彤者赤漆耳史官載事故以彤管赤心記事也

疏 傳既有靜德又有美色又能遺我以古人之法可以配人君也古者后夫人必有女史彤管之法史不記過其罪殺之后妃羣妾以禮御於君所女史書其日月授之以環以進退之生子月辰則以金環退之當御者以銀環進之著于左手既御著于右手事無大小記以成法箋彤管筆赤管也○變義具泉水詩言靜女從行其情甚與我相變慕乃貽我以彤管釋文貽本又作詒彤赤也管筆管後漢皇后紀注引詩詒我彤管與又作本合古者至復故御覽皇親部引劉向五經要義文魯說也藝文類聚十五引同女史掌彤管之訓者張衡天象賦文衡用魯詩者也周禮女史八人注女史女奴曉書者其職掌王后之禮職掌內治之貳以詔后治內政逆內官書內令凡后之事以禮從夫人女史亦如之御覽百四十五引劉芳詩音義疏云女史彤管法如國史主記后夫人之過人君有柱下史后有女史內外各有官也後漢后

妃紀序頒官分務各有典司女史彤管記功書過劉知幾史通十一云詩彤管者女史記事之所執也古者人君外朝則有國史內朝則有女史故晉獻惑驪姬夜泣牀笫之私房中之事不得掩焉楚昭夜讌蔡姬詩之後死夫宴私而有書事之冊蓋受命者卽女史之流乎皆掌訓之義也彤者至事也崔豹古今注牛亨問彤管何也董仲舒答曰云云此記其製物之式命名之由齊詩說也張華博物志同合證諸書是女史彤管書事記過使人君妃妾知所警戒進退得秩敘之美宮闈無瀆亂之愆所繫至重左定九年傳靜女之三章取彤管焉斷章之義取諸此也

彤管有煒說懌女美【注】三家懌作釋【疏】傳煒赤貌彤管以赤心正人也箋說懌當作說釋赤管煒煒然女史以之說釋妃妾之德美之○說文煒盛赤也从火韋聲詩曰彤管有煒羣經音義十八引作盛明貌也釋文說本又作悅白帖二十御覽六百五引並作悅三家懌作釋釋者箋說懌當作說釋此用三家改毛說文無懌字說下云說釋也卽本此詩說釋之義與鄭合人說則心釋然故曰說釋學記相說以解與說釋意合女女彤管以下章女美例之可見美善也說懌女美者夫人見賸贈此彤管知其義在箴規故說而善之此及下章並舉從行相贈遺之事以見情好之篤

自牧歸荑洵美且異匪女之爲美美人之貽【注】韓異作瘱云瘱

悅也【疏】牧田官也荑茅之始生也本之於荑取其有始有終非爲荑徒說美色而已美其人能遺我法則箋洵信也茅絜白之物也自牧田歸荑其信美而異者可以供祭祀猶貞女在窈窕之處媒氏達之可以配人君遺我者遺我以賢妃也○釋地郊外謂之牧廣雅釋詁同周語國有郊牧韋注牧放牧之地歸讀如左閔二年傳歸夫人魚軒之歸晉語注歸饋也歸饋古通廣雅釋詁歸遺也遺貽同字歸貽同義上歸下貽變文言之耳說文荑草也衆經音義十九引通俗文草陸生曰荑自牧歸荑者言在郊外曾取此荑以饋我也韓異作癒云癒悅也者文選神女賦李注引韓詩文陳奐云宅詩無癒訓當是此詩章句異者癒之借字異癒一聲之轉承上文說懌女美而言愚案陳說是洵美且異者言信美且可悅愛也女女荑夫人言此荑非彤管比而我得之以爲信美可悅者非女荑之爲美也所以如此者美此人之貽我重其人因愛其物耳此女足爲我重如是安得不望其早見國君而承恩遇乎

靜女三章章四句

新臺【疏】毛序刺衞宣公也納伋之妻作新臺于河上而要之國人惡之而作是詩也箋伋宣公之世子○三家無異義孔疏此詩蓋伋妻自齊始來未至於衞公聞其美恐不從己故使人於河上爲新臺待其至於河而因臺所以要之耳案疏說

是也易林歸妹之蠱陰陽隔塞許嫁不荅旄丘新臺悔往歎息此齊詩說新臺旄丘事異而其爲陰陽隔塞人倫禍變則同悔往歎息以詩爲國人代姜氏之詞與序意合姜氏許嫁子伋入其國不見其人是不荅也遇衛宣之强暴乃悔往而歎息其初心未必不善轉念誤之耳左桓十六年傳衛宣公烝於夷姜生急子爲之娶於齊而美公取之事又見史記衛世家列女傳新序詩具日月篇水經注河水篇河水又東逕鄄城縣北故城在河南十八里河之北岸有新臺鴻基層廣纍高數丈衛宣公所築新臺矣寰宇記新臺在濮州鄄城縣東北十七里北去河四里一統志鄄城今曹州府濮州

新臺有泚河水瀰瀰【注】三家泚作玼齊瀰作洋【疏】傳泚鮮明貌瀰瀰盛貌水所以絜汙穢反于河上而爲淫昏之行○新臺者釋文修舊曰新三家泚作玼者釋文泚鮮明貌說文作玼云新色鮮也案說文玼玉色鮮也从玉此聲詩曰新臺有玼與釋文引異段玉裁云說文玉上當有新字玼本新玉色引申爲凡新色如玼兮玼兮言衣之鮮盛新臺有玼言臺之鮮明其說是也說文無泚字孟子滕文公篇其顙有泚當訓爲水出貌無鮮明義許引三家正字毛借字齊瀰作洋者漢書地理志邶詩曰河水洋洋顏注今邶詩無此句盧文弨云洋洋疑字誤或本作洋字从水芊聲郎河水瀰瀰也洋字見廣雅釋上今亦譌爲洋班氏明引邶詩必非逸句顧廣圻云影宋本廣雅作洋集韻洋字載十九侯盧

讀作泮非是陳喬樅云玉篇水部瀰深也盛也泮亦瀰字集韻四紙瀰濔泮同字訓水盛貌類篇十一巾水部瀰或作泮據此數證盧說艮是但不當引廣雅以亂之耳集韻類篇雖引廣雅陴泮涯也然玉篇廣韻皆無此字王念孫廣雅疏證以爲涘字之誤是也且使廣雅作泮其訓爲涯豈可以當詩之瀰瀰乎顧說誤

燕婉之求籧篨不鮮【注】魯韓燕作嬿韓說曰嬿婉好貌齊作睽魯說曰籧篨口柔也【疏】傳燕安婉順也籧篨不能俯者箋鮮善也伋之妻齊女來嫁於衛其心本求燕婉之人謂伋也反得籧篨不善謂宣公也籧篨口柔常觀人顏色而爲之辭故不能俯也○魯韓燕作嬿韓云嬿婉好貌者文選西京賦李注引韓詩曰嬿婉之求嬿婉好貌玉篇女部引詩亦從韓作嬿婉張衡西京賦從嬿婉衡用魯詩作嬿是魯韓文同薛綜注嬿婉美好之貌與韓訓合燕嬿皆借字本字當作宴說文宴下云宴婉也婉下云順也干祿字書冤或作惌故婏今作婉明據此婉與婏通宴婏即宴婉矣傳燕安婉順也毛訓燕爲安明以燕爲宴後漢邊讓傳展中情之嬿婉李注嬿安也婉美也亦以嬿爲宴釋訓宴宴柔也郭注和柔是宴爲安和貌故雅訓柔也宴婉二字析言各字爲義合言則安和之意總謂美好耳齊作睽者說文睽目相戲从目晏聲詩曰睽婉之求毛作燕魯韓作嬿則作睽者齊文也睽亦宴假借字下二章當同燕婉之求言爲嘉耦是求也籧篨口柔也者釋訓文釋文引舍

人曰籧篨巧言也李巡曰籧篨巧言好辭以口悅人是謂口柔孫炎曰籧篨之疾不能俯口柔之人視人顏色常亦不伏因亦名云此蓋魯詩說論衡累害篇籧篨多佞王用魯詩正合雅訓晉語籧篨不可使俯蓋疾不能俯者名籧篨而口柔者似之故以為號餘互詳末章此一義也說文籧篨粗竹席也方言簟自關而西其麤者謂之籧篨此以物之粗惡者為比又一義也齊韓家以戚施為醜物則籧篨之訓當從本義以為粗惡之物矣竹席可卷反之則折是不可使俯也疾有籧篨之名即取此義以口柔為籧篨又因疾狀推言之變鮮善也不鮮言遇此不善之人爾雅釋詁鮮善也知三家同

新臺有洒河水浼浼【注】韓洒作漼云鮮貌浼浼作浘浘云盛貌

漼亦作淳【疏】傳洒高峻也浼浼平地也○韓洒作漼浼浼作浘浘者釋文洒七罪反韓作漼音同云鮮貌浼浼每罪反韓作浘浘音尾云盛貌段玉裁云此必首章新臺有泚河水瀰瀰之異文漼浘字與泚瀰同部與洒浼不同部陸誤屬之二章也馬瑞辰云洒洗雙聲古通用白虎通洗者鮮也呂覽高注洗新也又與銑通晉語韋注銑猶洒也有洒猶有泚毛訓高峻不若韓訓鮮貌為確韓洒作漼者玉篇淬與漼同詩有漼者淵本或為萃洒通作漼猶洗通作淬皆異部叚借也儀禮釋文洗悉禮反劉本作淬七對反是其類段謂漼為泚異文非也說文繫傳引詩新臺有漼云字本作淳說文淳新也廣韻淳新水狀

也亦與韓訓漼爲鮮同義說文潣字注水流浼浼貌浼字注引詩河水浼浼浼浼古者讀如門與潣音近浼浼卽潣潣也玉篇浘浘水流貌浼浼通作浘浘猶勉勉通作亹亹皆一聲之轉[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]文選吳都賦清流亹亹李注引韓詩亹亹水流進貌當亦此詩浼浼之異文古浼亹音皆如門故通用傳韓詩者不一家故浘亹字各異耳段以浘浘爲上章瀰瀰異文但取字之同部不知雙聲字古亦通用也愚案漼滜並三家文說文崔大高也嶵山貌文選靈光殿賦嵯峨嶵嵬嶵同嶵嵬猶崔嵬也嶵之通崔與滜之通漼一例說文漼深也亦此詩義當以滜爲正字防有鵲巢韓詩娓美也此詩浘浘盛貌美盛義同河水浘浘猶言美哉河水矣

燕婉之求籧篨不殄注三家殄作腆疏傳殄絕也箋殄當作腆腆善也○三家殄作腆者箋殄當作腆疏腆殄皆今字之異故儀禮注云腆古文字作殄是也據此三家今文皆作腆故箋依以改毛不腆猶不鮮也

魚網之設鴻則離之燕婉之求得此戚施注魯說曰戚施面柔也韓說曰戚施蟾蜍蠍蛸喻醜惡亦作[illegible][illegible]疏傳言所得非所求也戚施不能仰者箋設魚網者宜得魚鴻乃鳥也反離焉猶齊女以禮來求世子而得宣公戚施面柔下人以色故不能仰也○說文[illegible]施

陳也易序卦傳離者麗也附著之義戚施面柔也者釋訓文釋文引舍人曰戚施令色誘人李巡曰戚施和顏悅色以誘人是謂面柔也孫炎曰戚施之疾不能仰面柔之人常俯似之亦以名云論衡累害篇戚施彌妬言戚施之人彌多妬忌故以令色誘人蓋皆魯說晉語戚施不可使仰又云戚施直鏄籧篨蒙璆韋注籧篨直者戚施疥者直直擊鏄鏄鍾也蒙戴也璆玉磬不能俯故使戴磬淮南修務訓喀滕哆鴟籧篨戚施雖粉白黛黑弗能爲美者嫫母仳倠也高注籧篨偃戚施僂皆醜貌是戚施爲不能仰之疾而面柔者似之故名此一義也戚施至醜惡者御覽九百四十九引韓詩曰魚網之設鴻則離之燕婉之求得此戚施薛君曰戚施蟾蜍蝛蝳喻醜惡亦作醜鼉者說文蘢下云光蘢詹諸也其鳴詹諸其皮蘢蘢其行光光从蹑从光光亦聲䶅下云蘢或从酉鼉下云鼉鼉詹諸也詩曰得此鼉鼉言其行鼉鼉所引詩與魯韓毛文異是據齊詩而謂與韓合詹諸蟾蠨之消郎辭所云蟾蜍郭璞云似蝦蟆居陸地者也說文其皮蘢蘢猶言戚戚其行蘧鼉猶言施施故蘢鼉與戚施同字其行光光桂蕧云行不應重出光似詹諸之形行當作形是也字光其力竹切音六蘢七宿切音蠨詹諸一名光蘢又名鼉亦名鼉蘢鼉釋魚蘢鼉詹諸是也龜或作蘢講字說文所無後人據雅訓因謂說文謑併蘢鼉爲一字馬瑞辰云爾雅釋文鼉音秋[illegible][illegible]秋戚一聲之轉[illegible][illegible]此說文不謑愚案薛注蟾蜍蝛蝳廣異名也蝛從就聲秋酉

就戚同聲通轉尤爲顯證又名蝺鼀說文蝺下云蝺鼀詹諸以脰鳴者是也蝺蝛亦雙聲字一物緐稱字隨音變猶螽斯有十數名參詩例許皆可不必謂爾雅是而說文非也淮南原道訓蟾蠩捕蚤高注蟾蠩䗐也又以一字爲名䗐即此詩施字之借變矣說文其皮鼀鼀其行圥圥皆狀物之醜惡貌故詩人以爲比此又一義也惟蟾蠩之爲物亦不能使仰者是齊韓與魯毛訓異而義未嘗不通矣

新臺三章章四句

二子乘舟【注】魯韓說曰衛宣公之子伋也壽也朔也伋前母子也壽與朔後母子也壽之母與朔謀欲殺太子伋而立壽也使人與伋乘舟於河中將沈而殺之壽知不能止也固與之同舟舟人不得殺伋方乘舟時伋傅母恐其死也閔而作詩二子乘舟之詩是也其詩曰二子乘舟汎汎其景願言思子中心養養

【疏】毛序思伋壽也衛宣公之二子爭相爲死國人傷而思之作是詩也○衛宣至養養新序節士篇文下又使伋之齊云云

具日月篇此魯韓詩義與毛序異范家相云姜與朔謀殺伋兵事祕有傳母在內故知而閔之壽與伋共舟所以阻其沈舟之謀其後竊旌乃代死情事宛然此新序之勝於毛傳者陳奐云此與列女傳不同劉子政習魯詩兼習韓詩也

二子乘舟汎汎其景【疏】傳二子伋壽也宣公爲伋取於齊女而美公奪之生壽及朔朔與其母愬伋於公公令伋之齊使賊先待於隘而殺之壽知之以告伋使去之伋曰君命也不可以逃壽竊其節而先往賊殺之伋至曰君命殺我壽有何罪賊又殺之國人傷其涉危遂往如乘舟而無所薄汎汎然迅疾而不礙也○案三家義傳母閔而作詩二子亦當指伋壽乘舟實事非喻言也沈舟祕計傳母知而不敢言壽與同舟以阻其謀其果沈與否亦非壽與傳母所敢知而壽有救伋之心傳母必知之故閔伋兼閔壽也汎汎浮貌重言之曰汎汎廣雅釋訓汎汎浮也王引之云景讀如憬泮水傳憬遠行貌與下章汎汎其逝同義士昏禮姆加景今文景作憬是憬景古通

願言思子中心養養【注】魯養養作洋洋【疏】傳願每也養養然憂不知所定箋願念也念我思此二子心爲之憂養養然○魯養養作洋洋者釋訓悠悠洋洋思也邢疏二子乘舟云中心養養此皆想念憂思也洋養音義同邢蓋據舊注魯詩文是養養當爲洋洋魯正字毛借字悠悠訓長洋洋亦爲思之長也馬瑞辰云首章中心養養二章不瑕有害皆二子未死以前恐其被害之詞非既死後

追悼之詞且二子如未乘舟不得直言乘舟也新序說是

二子乘舟汎汎其逝願言思子不瑕有害【疏】傳逝往也言二子之不遠害箋瑕猶過也我思念此二子之事於行無過差有何不可而不去也○不瑕義具泉水不瑕有害言此行恐不無有害疑慮之詞水經汴河水篇莘道城西北有莘亭衛宣公使伋於齊令盜待於莘伋壽繼隕於此亭道阨限蹊要自衛適齊之道也望新臺於河上感二子於夙齡詩人乘舟誠可悲也以河上乘舟爲實事亦用三家義

二子乘舟二章章四句

邶鄘衛國上十九篇七十一章三百六十三句

詩三家義集疏卷三上終

長沙王先謙益吾著

邶鄘衞柏舟弟四

柏舟疏 毛序共姜自誓也衞世子共伯蚤死其妻守義父母欲奪而嫁之誓而弗許故作是詩以絕之箋共伯僖侯之世子○史記衞世家釐侯卒太子共伯餘立爲君共伯弟和襲攻共伯於墓上共伯入釐侯羨自殺衞人因葬之釐侯旁謚曰共伯而立和爲衞侯是爲武公司馬貞索隱據序早死之文疑史公別采雜說孔疏遷就其詞謂序言早死者謂早死不得爲君不必年幼曲爲序解愚案共伯事當以史爲正毛序不合無庸強爲牽附三家詩義與史同列女傳漢孝平王后傳云君子謂平后體自然貞淑之行不爲存亡改意可謂節行不虧汙者矣詩曰髧彼兩髦實爲我儀之死矢靡他此之謂也引詩義以證漢事此魯說共伯被弒共姜不嫁孝平被弒王后不嫁其事正同故取爲喻漢書地理志庸曰在彼中河與鄘曰河水洋洋衞曰河水洋洋並引此河爲衞地之河不容任指一水當之是女已嫁在衞班用齊詩知齊說不以詩爲共伯早死共姜守義之事魏志陳思王植傳植疏云有不蒙施之物必有慘毒之懷故柏舟有天只之怨谷風有棄予之歎曰不蒙施曰慘毒

且以與谷風棄予並稱明詩爲禍亂慘變中道分離之作櫃用韓詩者也魯齊韓詩義皆無異說文選潘岳寡婦賦云蹈共姜兮明誓詠柏舟兮清歌以此詩爲寡婦之詞亦用三家義之明證矣詩曰中河河側明見所嫁之地曰髧彼兩髦明見所嫁之人曰母曰天明歸見其家之父母而自誓蓋共伯弒死武公繼立姜勢難久處衛邦旣不如柏舟之寡卒守死君祇得爲燕燕之婦往歸故國不料父母欲奪而嫁之故爲此詩以自誓也

汎彼柏舟在彼中河〔疏〕傳興也中河河中箋舟在河中猶婦人之在夫家是其常處○首句義具上柏舟白帖六引汎作泛中河河中言此汎汎然彼柏木所爲之舟曾在彼衛國之河中箋舟在河中猶婦人之在夫家是其常處案此是興意亦兼賦也

髧彼兩髦實維我儀〔注〕齊韓髧作紞髦作髳亦作髳〔疏〕傳髧兩髦之貌髦者髮至眉子事父母之飾儀匹也箋兩髦之人謂共伯也實是我之匹故我不嫁也禮世子昧爽而朝亦櫛纚笄總拂髦冠緌纓○釋文髧本又作优髦說文作髳案足利本作优與又作本合齊韓髧作紞髦作髳亦作髳者說文髳下云髮至眉也从髟敄聲詩曰紞彼兩髳髳下云或省作髳與釋文合案列女傳作髧髦是魯與毛同作紞髳者齊韓文也說文無髧字紞下云冕冠塞耳者左桓二年傳衡紞紘綖杜注紞冠之垂者正義紞者懸瑱之繩垂於冠兩旁故云冠之垂

者魯語王后親織玄紞韋注紞所以懸瑱當耳者瑱以塞耳故許云冕冠塞耳者塞上疑脫垂字義互見君子偕老紞以垂之兩旁因謂兩髦垂皃爲紞髦黑而紞元故取爲喩以紞爲雜采如縚者失之优是紞之譌字衆經音義二云髦古文髳髳同髳亦擬之消小雅如蠻如髦箋髦西夷別名正義牧誓作髳髦髳音義同傳髦者髮至眉釋名髦冒也冒覆頭頸也內則兒生三月翦髮爲鬌男角女羈否則男左女右注鬌所遺髮也夾囟曰角午達曰羈吳延華云夾囟曰角兩角也午達曰羈在中也左右則一角而已愚案夾囟兩角者此詩所謂兩髦新唐書禮樂志嘉禮之皇子雙童髻猶存遺式午達在中者了分爲五其一在中交午四達今俗所謂了羈也內則又云子事父母總拂髦既夕禮鄭注長大猶爲飾存之所以順父母幼小之心也此詩箋世子昧爽而朝亦總拂髦鄭以此兩髦之制通於命士以上其伯又是世子故言之也喪大記小斂主人說髦鄭注士既殯說髦此云小斂蓋諸侯禮也士之既殯諸侯之小斂於死者俱三日也喪大記孔疏若父死說左髦母死說右髦二親並死則並說之此詩疏云父母有先死者於死三日說之服闕又著之若二親並沒則去之玉藻云親沒不髦是也二疏不同若如詩疏共伯甫葬父而被髮去髦未久如禮疏或共伯已死母存兩髦說一後須復著故姜追稱彼兩髦之人實我之匹不斥言也釋詁儀匹也案儀法也則也夫爲妻法大雅云刑于寡妻刑亦法也夫修於家妻則而象之謂之儀故儀訓匹也

之死矢

靡它母也天只不諒人只【注】魯它作他【疏】傳矢誓靡無之至也至己之死信無它心諒信也母也天也尚不信我天謂父也○釋言矢誓也靡無也婦人從一而已無它猶無二也文選寡婦賦注引作靡佗魯無它作他者列女傳作他垷魯詩文也此如君子于役雞棲于桀爾雅作桀之類它本字佗借字他俗字天者傳謂父也喪服傳父者子之天也左桓十五年傳杜注婦人在室則天父出則天夫此共姜既嫁以父為天者陳奐云喪服傳子嫁反在父之室為父三年故從天父之義詩父為天是也先母後父便文合均也只語詞諒與亮同釋文諒本亦作亮御覽四百三十九引作涼涼諒古通韓諒作亮者大明釋文涼本作諒韓詩作亮是此詩諒韓亦當為亮矣父母不信誓以明之

汎彼柏舟在彼河側髧彼兩髦實維我特【注】韓特作直云相當値也【疏】傳特匹也○說文側旁也傳特猶匹也韓作直云相當値也者見釋文陳喬樅云呂覽忠廉篇高注特猶直也荀子勸學篇楊注特猶言直也小胥士特縣新書作大夫直縣特與犆通禮少儀不特弔釋文特本作犆釋水士特舟釋文同直亦與犆同禮郊特牲首也者直也注直或為犆是也韓訓直為相當値也者漢書刑法志不可以直秦之銳士注直亦當也當有敵義相當猶言相匹耳史記封禪書遂因其直北集解引孟康曰直値也又匈奴傳直上谷索隱引姚氏曰古者例以直

爲偭是己之死矢靡慝母也天只不諒人只【疏】傳慝邪也○列女傳云鄭柏舟之詩君子美其貞壹貞正也壹然後貞有它則爲邪矣之死靡它故靡慝也

柏舟二章章七句

牆有茨【注】齊說曰牆茨之言三世不安【疏】毛序衛人刺其上也公子頑通乎君母國人疾之而不可道也箋宣公卒惠公幼其庶兄頑烝於惠公之母生子五人齊子戴公文公宋桓夫人許穆夫人○牆茨至不安易林小過之小畜云大椎破轂長舌亂國牆茨之言三世不安三世謂宣惠懿與列女傳所稱衛宣姜亂及三世至戴公而後寧合朋觀　曰史記衛世家太子伋同母弟二人一曰黔牟嘗代惠公爲君八年復去二曰昭伯昭伯黔牟皆前死故立昭伯子申爲戴公戴公卒復立其弟燬爲文公至左傳所云昭伯通宣姜生戴公諸人並史記列女傳所不及遷向用魯詩知此詩魯義必不以爲公子頑通君母事媒氏凡男女之陰訟聽之於勝國之社鄭注陰訟爭中冓之事以觸法者亡國之社奄其上而棧其下使無所通就之以聽陰訟之情明不當宣露詩云牆有茨不可埽也中冓之言不可道也所可道也言之醜也賈疏詩者刺衛宣公之詩引之者證經所聽者是中冓之言也唐惟韓詩尚存賈疏蓋引韓說是三家皆以爲刺宣公毛思立異說

故此及鶉之奔奔皆附會左傳爲詞

牆有茨不可埽也注齊韓茨作薺疏傳興也牆所以防非常茨蒺藜也欲埽去之反傷牆也箋國君以禮防制一國今其宮內有淫昏之行者猶牆之生蒺藜○說文茨以茅蓋屋也釋草茨蒺藜郭注布地蔓生細葉子有三角刺人見詩據此今所謂刺蒺藜郭引詩蓋據舊注魯詩文與毛同齊韓茨作薺者說文薺蒺藜也从草齊聲詩曰牆有薺蓋齊韓本如此茨薺古通故禮玉藻鄭注引詩楚楚者茨作楚薺毛傳郭注不以茨爲蓋屋之茅而訓爲蒺藜與說文薺注合明薺正字茨借字不可埽謂不可埽去之牆之有茨以固其家猶人之有禮以固其國今若埽去其茨則不能防禦非常喻宣姜爲淫亂要娶子妻衆禮制之大防將無以爲國也

中冓之言不可道也所可道也

言之醜也注韓說曰中冓中夜謂淫僻之言也魯說曰道說也疏傳中冓內冓也言之醜於君醜也箋內冓之言謂宮中所冓成頑與夫人淫昏之語○中冓至言也釋文引韓詩文漢書文三王傳谷永疏云帝王之意不窺人閨門之私聽聞中冓之言晉灼曰魯詩以爲夜也據此魯韓義同冓當爲⿱宀冓之借字廣雅釋詁⿱宀冓昔闇暮夜也玉篇宀部⿱宀冓夜也詩曰中冓之言中夜之言也又云⿱宀冓本亦作冓谷永學魯詩所引中冓當作中⿱宀冓今

傳作冓蓋後人順毛改之廣雅訓冓爲夜以冓與闇同義是中冓之言猶言中夜闇昧之言故韓說於中夜下申成之曰淫僻之言也中冓二字相連爲訓桑柔征以中垢傳中垢言闇冥也與中冓義合蓋垢冓古字通也傳中冓內冓也箋謂宮中所冓成淫昏之語疏云冓合淫昏之事皆讀冓爲媾析中冓爲二義與釋文本又作中遘者合不同三家而與韓說淫僻之言意不相遠文三王傳注應劭曰中冓材構在堂之中也師古曰冓謂舍之交積材木也望文爲說失之愈遠矣道說也者廣雅釋詁文不可說即媒氏注所云不當宣露說文醜可惡也釋名醜臭也如物臭穢也

牆有茨不可襄也【疏】傳襄除也○釋言襄除也郭注詩曰不可襄也魯毛同訓說文襄下云漢令解衣耕謂之襄耕必芸治其草故凡除草皆謂之襄漢令本古義中冓之言不可詳也所可詳也言之長也【注】韓詳作揚云揚猶道也【疏】傳詳審也長惡長也○詳作至道也釋文引韓詩文詳揚聲同義通故得相假揚者講明宣播之意敭道義進釋詁揚續也郭注未詳當即此詩義郭偶有不照耳連屬稱舉即是宣明之義故揚亦訓續也廣雅釋詁揚說也足證魯韓文同

牆有茨不可束也【疏】傳束而去之○束是總聚之義總聚而去之言其淨盡也較埽襄義又進中冓

之言不可讀也所可讀也言之辱也注魯韓說曰讀說也疏傳讀抽也辱辱君也箋抽猶出也○說文讀誦書也引申其義凡有事而誦言之亦曰讀讀說也者廣雅釋詁文不可讀正謂爲不可說亦魯韓義也辱者爲國辱也君則然矣當爲國諱惡

牆有茨三章章六句

君子偕老疏毛序刺衛夫人也夫人淫亂失事君子之道故陳人君之德服飾之盛宜與君子偕老也箋夫人宣公夫人惠公之母也人君小君也或者小字誤作人耳○內司服賈疏云刺宣姜淫亂不稱其服之事三家無異義

君子偕老副笄六珈疏傳能與君子俱老乃宜居尊位服盛服也副者后夫人之首飾編髮爲之笄衡笄也珈笄飾之最盛者所以別尊卑箋珈之言加也副既笄而加飾如今步搖上飾古之制所有未聞○君子謂宣公詩言夫人者乃當與君偕至於老之人所以以正今公要奪宣姜以爲夫人雖服此小君之盛服而德不足以稱之則如之何姜氏以惡公也首二句明君之夫人服此盛服也追師掌王后之首服以爲副編次追衡笄鄭注凡諸侯夫人於其國衣服與王后同又云鄭司農云副者婦人之首服元謂副之言覆所以覆首爲之飾其遺象若今步繇矣禮明堂位鄭注副首飾也今之步搖是

也詩云副笄六珈釋與此同釋名王后首飾曰副副覆也以覆
首也亦言副貳也兼用眾物成其飾也步搖上有垂珠步則搖
也鄭又云笄卷髮者公羊僖九年傳注笄者簪也所以繫持髮
釋名笄係也所以係冠使不墜也又云冠貫也所以貫韜髮也
纚以韜髮者也以纚為之因以為名也總以束髮者也總而束
之也簪兟也以兟連冠於髮也案係冠與繫髮義同總束其髮
以纚韜之加冠於上用笄簪連冠髮繫持之鄭云卷髮者明髮
得笄則卷而不墜也鄭又云編編列髮為之其遺象若今假紒
矣次次第髮長短為之所謂髲髢案卽采蘩之被也先鄭云追
冠為衡維持冠者蓋婦人首飾以髮為先得笄繫持然後可從
而施飾焉居惟纚笄總舉笄可以包纚總也追是冠衡以維持
冠明言笄而追衡在內加服次以見君加服編以告桑至副為
極盛之服以從君祭祀六珈又副上之飾耳箋云珈之言加也
副既笄而加飾如今步搖上飾古之制所有未聞案副既笄而
加飾者以珈為副飾也鄭謂副若步搖故云六珈如步搖上飾
持珈飾有六非所知也追師賈疏亦云詩有副笄六珈謂以六
物加於副上未知用何物故鄭云然釋名以為兼用眾物成飾
眾物其六珈之謂與續漢輿服志步搖以黃金為山題貫白珠
為桂枝相繆一爵九華熊虎赤羆天鹿辟邪南山豐大特六獸
詩所謂副笄六珈者陳喬樅云劉昭注補敘言車服之本卽立
董蔡所立後漢蔡邕傳注言邕作漢記十意車服意第六續志
所錄多本其文邕用魯詩此當為魯說愚案傳云副者后夫人

之首飾編髮爲之說與周禮乖戾辨見采蘩又云珈笄飾之最盛者謂以珈飾笄之誤鄭注周禮時以副爲若今步搖與編次爲三物並於禮記注引副笄六珈以明之是用三家義之明證特六珈三家無說故云未聞續漢志雖有六獸之文非必卽古六珈鄭所不悉不應蔡獨明之

委委佗佗如山如河象服是宜【注】韓說曰委委佗佗德之美皃魯作禕禕宅宅說曰美也【疏】傳委委者行可委曲蹤迹也佗佗者德平易也山無不容河無不潤象服尊者所以爲飾箋象服者謂揄翟闕翟也人君之象服則舜所云予欲觀古人之象日月星辰之屬○韓云德之美皃者釋文委委行可委曲蹤迹也佗佗德平易也韓詩云德之美皃案陸引毛韓故分析注之而綴韓總義於末韓爲委委佗佗四字作訓非僅以佗佗爲德美衆經音義三十九引韓詩曰逶佗德之美皃也是其證矣委委佗佗猶羔羊委蛇委蛇也御覽六百九十事類賦十三引詩佗佗郎作蛇蛇盍詩字本作它加虫旁則爲蛇加人旁則爲佗佗變文又爲他呂氏讀詩記引釋文作委委他他餘詳羔羊委委佗佗四字不宜分釋羔羊委蛇韓作逶迤云公正皃彼詩韓作逶與衆經音義引此詩韓作逶同惟迤佗有別蓋或作異文彼云公正皃與此德美義合詩殊男女故語意微別毛彼傳云委蛇行可從迹也此傳乃分釋委委爲行可委曲蹤迹佗佗爲德平易失其義矣魯作禕禕宅宅說曰美也者釋訓文是魯文與毛

異禕禕今本作委委釋文云委委諸儒本並作禕禕舍人曰禕禕
者心之美詩云禕禕佗佗又佗佗本或作它它顧舍人引詩釋
云禕禕它它如山如河委作禕佗作它並魯詩文舍人心美之
訓與韓德美義同孔邢疏引李巡曰皆容之美也孫炎曰委委
行之美佗佗長之美並以容兒言蓋德不可見於容兒之內有
美德斯外有美容行步有儀舉止自得故曰委委佗佗非謂美
麗四字德容兼釋不宜偏舉韓訓德美兒於義最優矣如山凝
然而重如河淵然而深皆以狀德容之美言夫人必有委委佗
佗如山如河之德容乃於象服是宜也反言以明宜姜之不宜
與末句相應象服是宜者箋引尚書予欲觀古人之象以明人
君有象服則夫人象服亦當是服之以畫繪爲飾者蓋禕衣也
內司服王后之六服有禕衣鄭司農注禕衣畫衣說文禕下云
周禮王后之服禕衣謂畫袍是禕衣卽象服矣禕是王后之服
而諸侯夫人得服之者蓋嫁攝盛之禮明此詩爲宣姜初至時
作矣說文褖飾也飾褖飾也急就篇褖飾刻畫無等雙顏注褖
飾盛服飾也刻畫裁裂奇巧也象褖古字通作證以內司服鄭
注三翟之刻繪采畫則禕衣爲褖服甚明明堂位祭統祭義並
言夫人副禕是夫人有副卽有禕上言副以該禕此舉禕以包
副義互相備
宜者稱也
子之不淑云如之何【疏】傳有子若是何謂不善乎 箋子乃服飾如是而爲不
善之行於禮當如之何深疾之○子子宜姜釋詁淑善也言今
子與公爲淫亂而有不善之行雖有此小君之盛服則奈之何

哉顯刺之也郭茂倩樂府引琴操曰思歸引者衛女作也衛有賢女昭王聞而聘之未至而薨太子曰吾聞齊桓公得衛姬而霸今衛女賢欲留之大夫曰不可若賢必不我聽若聽必不賢不可取也太子遂留之果不聽拘於深宮思歸不得援琴作歌曲終而死美與伋雖未成昏名分已定與衛女之於昭王相等新臺見要宜以死拒乃與公俱陷大惡故詩人深疾之

玼兮玼兮其之翟也【疏】傳玼鮮盛貌褕翟闕翟羽飾衣也箋侯伯夫人之服自褕翟而下如王后焉○玼兮玼兮者釋文玼音此引沈云毛及呂忱並作玼解王肅云顏色衣服鮮明貌本或作瑳此是後文瑳兮王肅注好美衣服潔白之貌若與此同不容重出今檢王肅本後不釋不如沈所言也然舊本皆前作玼後作瑳字段玉裁云陸意不以沈為然但舊本皆爾故不定為一字愚案內司服鄭注引詩此章作玼下章作瑳[illegible]見釋文云玼音此劉倉我反本亦作瑳與下瑳字同倉我反阮校勘記云說文瑳玉色鮮白玼玉色鮮也義亦同然一書之中不當瑳玼錯出毛詩瑳兮下傳箋王肅皆無說明與前章同作玼也此注玼亦作瑳劉音倉我反蓋毛詩前後皆作玼禮注據魯韓詩前後皆作瑳今本合併為一以前後區別之非也愚案據阮說三家詩二三章俱作瑳但禮注是據齊詩非魯韓也之之為言變也宋洪邁容齋隨筆云之字之義訓變左傳兩史以周易見陳侯者陳侯使筮之遇觀之否謂觀六四變為否也漢高祖諱邦荀悅云之字曰國惠帝諱盈之字曰滿

之義亦訓變惠棟云之適也適則變矣易繫辭曰惟變所適今案之翟之之亦當訓變下之展同之翟之展猶言變服褻匿覲郎更衣也顯脉覲旗犢觽禮曾子問男不入改服於外次女入改服於內次士冠禮乃易服改易與變同義翟者總揄翟闕翟言之內司服掌王后之六服褘衣揄狄闕狄鞠衣展衣緣衣鷊鷊素沙注鄭司農云揄狄闕狄畫羽飾喪大記曰夫人以屈狄屈音與闕相似元謂狄當為翟翟雉名伊雒而南素質五色皆備成章曰翬江淮而南青質五色皆備成章曰搖王后之服刻繒為之形而采畫之綴於衣以為文章褘衣畫翬者揄翟畫搖者闕翟刻而不畫此三者皆祭服從王祭先王則服褘衣祭先公則服揄翟祭羣小祀則服闕翟今世有圭衣者蓋三翟之遺俗詩國風曰玼兮玼兮其之翟也下云胡然而天也胡然而帝也言其德當神明又曰瑳兮瑳兮其之展也下云展如之人兮邦之媛也言其行配君子二者之義於禮合矣案禮玉藻夫人揄狄注揄讀如搖說文稱翟羽飾衣是揄又作褕釋名王后之六服有褘衣畫翬雉之文於衣也伊雒而南雉青質五色皆備成章曰翬鷂翟畫鷂雉之文於衣江淮而南雉青質五采皆備成章曰鷂闕翟翦闕繒為翟雉形以緣衣也搖又作鷂闕翟取翦闕之義此一說也賈疏云言翟而加闕字明示刻繒為雉形但闕而不畫五色而已此又一說也傳褕翟闕翟羽飾衣也刻畫皆為飾非有異義

鬒髮如雲不屑鬄也〔注〕三家鬄作髢〔疏〕傳鬒黑髮也如雲言美長

也屑絜也箋鬒髮也不絜者不用髲爲善○鬒髮者說文㐱下云稠髮也从彡从人詩曰㐱髮如雲鬒下云㐱或从髟眞聲郭忠恕玕簡云古毛詩作㐱釋文鬒黑髮也服虔注左傳云髮美爲鬒案左昭二十八年傳注並作鬒黑髮稠則長黑而美故字又從黑作黰也追師賈疏如雲言美長也屑用也傳屑絜也不屑髢者已髮美則以他人髮爲不潔而不用說文鬄下云髲也髢下云鬄或作髢釋文髲被也髮少者得以被助其髮也三家髢作鬄者追師鄭注引詩髢作鬄用三家文徐鍇繫傳引同

玉之瑱也注三家瑱作顛也作兮象之揥也疏傳瑱塞耳也揥所以摘髮也○三家瑱作顛也作兮者說文瑱下云以玉充耳也从玉眞聲詩曰玉之瑱兮顛下云瑱或从耳案玉篇耳部詩云玉之顛也顛充耳也顧用韓詩蓋韓本如此說文引也作兮亦三家異文也著正義引孫毓引詩作兮輿說文同釋名瑱鎭也懸當耳旁不欲使人妄聽自鎭重也或曰充耳沱塞其耳亦所以止聽也追師注王后之衡笄皆以玉爲之唯祭服有衡垂於副之兩旁當耳其下以紞縣瑱詩云玼兮玼兮其之翟也鬒髮如雲不屑鬄也玉之瑱也是之謂也貫疏笄既橫施則橫垂可知若然衡謂爲橫既垂而又得爲橫者此橫在副旁當耳據人身豎爲從此衡則爲衡其衡下乃以紞懸瑱也引詩者證服翟衣首有玉瑱之義揥者孔疏以象骨搔首因以爲飾名之揥葛屨云佩其象揥是也說文有擿字無揥字擿下云搔也桂馥謂揥即擿字思案象

揥即幷師之象邸邸揥聲轉義詳淇奧說文髗下云骨擿之可會髮者骨擿即象揥又云搔搭也搭絜也䰄絜髮也搭䰄聲義互通訓絜束之絜不訓潔淨之潔士喪禮注古文䰄皆爲括䰄會義同是會髮即括髮葢以揥自旁約括其髮故云會也搔訓爲括則搔首即會髮矣釋名揥摘也所以摘髮也摘者擿之異文

揚且之皙也疏傳揚眉上廣皙白皙○顙廣則容貌開朗而發越故知揚是眉上廣也釋文且七也反徐子餘反下同陸主前讀也孔疏其眉上揚廣且其面之色又白皙是以且音七也反與陸讀義同馬瑞辰云揚且之皙也與玉之瑱也象之揥也句法相類且句中助詞之其也揚且之顏也亦謂揚其顏也是以且音子餘反與徐讀義同馬說是也揚皙分二義本章可通下章不可通從徐讀爲是猶言揚然而廣者其皙白之貌也說文皙人色白也从白析聲蘇輿云皙與下顏並列借狀女貌此虛字實用例也左襄十九年傳澤門之皙實興我役彼之皙目子罕與此之皙目宣姜同

胡然而天也胡然而帝也疏傳尊之如天審諦如帝箋胡何也帝五帝也何由然女見尊如天帝乎非由衣服之盛顏色之莊與反爲淫昏之行○箋讀而爲如與毛同義如而古通足利本兩字皆作如是古有作如者箋從毛讀疑古毛本作如也貼𢏋駐酥內司服鄭注言褘揄闕翟皆是祭服引詩其之翟也下云胡然云云而申之曰言其德當神明且謂詩義與禮合賅坰葢當之爲言對也當神明即對越之義鄭謂服此

翟衣則可以事神明用三家詩與毛異義貫疏云言服翟衣尊之如天帝比之神明又云此翟與彼翟俱事神之衣服依違於詩箋禮注之間失鄭指矣德當神明者言服翟衣事神明必其德足當之非謂姜有其德也然如同謂何如而可以事天何如而可以事帝此剌姜令自思禮哀公問篇孔子云合二姓之好以繼先聖之後以為天地宗廟社稷之主內司服疏引白虎通云周官祭天后夫人不與哀公問云夫人為天地社稷主者見夫婦一體而言也案唯是一體故可言為天地社稷主此夫人可言事天之證也月令天子薦鞠衣於先帝后夫人亦服鞠衣以告桑此夫人可言事帝之證也

瑳兮瑳兮其之展也蒙彼縐絺是紲袢也【注】三家紲作褻【疏】傳有展衣者以丹縠為衣蒙覆也絺之靡者為縐是當暑袢延之服也箋后妃六服之次展衣宜白縐絺絺之蹙蹙者展衣夏則褻衣縐絺此以禮見於君及賓客之盛服也展衣字誤禮記作禮衣○內司服注鄭司農云展衣白衣也喪大記曰世婦以禮衣禮音聲與展相似後鄭云展衣以禮見王及賓客之服字當為禮禮之言亶亶誠也下引此詩瑳兮瑳兮其之展也文貫疏禮記作禮詩及正文作展皆是正文鄭必讀從禮者禮字衣旁為之有衣義爾雅展亶雖同訓為誠展者言之誠亶者行之誠貴行職言禮字以亶為聲有行誠之義故從亶也愚案后妃六服展衣白鞠衣黃禒衣黑闕翟赤揄翟青褘衣元此以天地四

方之色差次六服之文展衣宜白先後鄭說同知後鄭引三家
詩義亦同鄭箋毛詩時知傳異義誤故不從也明字當作襢不
作展者說文展下云轉也从尸襄省聲襄下云丹穀衣从衣㠭
聲經與借展爲襄故傳釋展爲丹穀衣但六服之色褘衣象天
鞠衣象地褕翟象東闕翟象南褖衣象北襢衣白色象西二鄭
以衣宜白色則非丹穀衣字作襢不作展非拘拘見白賁行賤言之
義也六服之等三翟祭服鞠衣告桑襢衣以禮見王及賓客褖
衣御於王亦以燕居差次如此故二鄭知周禮字不爲丹穀衣
之展詩首二章言祭服三章言見君及賓客之服次第如此故
鄭箋知詩不爲丹穀衣之展也釋名襢衣襢坦也坦然正白無
文采也馬瑞辰云亶與單旦聲義相近玉藻絅用襌絅孔疏襌
白理木也說文黵白而有黑也廣雅白馬黑脊驙古字從單旦
亶聲者多有白義襢之色白故字從亶其說是也亶有誠義鄭
又取爲訓意謂服此衣者宜顧名思義亶與蒙字承上文言之以
展衣象於縐絺之上彼字連下句讀謂縐絺是褻袢不謂展衣
淮南主術篇注蒙冒也本字當爲冡說文冡覆也蒙是草名縐
絺以葛爲之精者曰絺說文縐絺之縐者也詩曰蒙彼縐絺一
曰蹴也蹴蹙字同前說與傳合後說與箋合後說爲長縐謂文
之縮蹙也類篇縐聚文也史記司馬相如傳雜纖羅垂霧縠襞
積褰縐鬱橈谿谷言縐中文理之狀與鄭蹙蹙義相發益若今
縐紾矣展衣不必皆蒙縐絺孔疏舉時事言之是也三家絆作
褻者說文褻下云私服从衣執聲詩曰是褻袢也袢下云無色

也从衣半聲一曰詩曰是紲袢也作褻者用毛詩則褻是三家文褻正字紲借字褻謂親身之衣也玉篇袢衣無色與說文合衣受汗垢故無色也傳袢延蓋當時語當暑袢延之服猶言當暑褻近之服孔疏以袢延爲熱氣疑非

之子清揚揚且之顏也疏傳清視清明也揚廣揚而顏角豐滿○揚亦以目言猗嗟美目清兮美目揚兮清揚猶清明也揚廣雅釋親顏頟也方言顏顙也東齊謂之顙汝潁淮泗之間謂之顏傳廣揚而顏角豐滿讀且爲且又之且分揚顏爲二事又因之顏不成義加角豐滿三字以足之案顏訓頟顙自眉間以上謂之顏顏頟兩旁謂之角揚訓眉上廣顏即眉上河分二義知傳謨也馬說釋爲揚其顏也義明而詞順矣

展如之人兮邦之媛也注魯說曰美女爲媛韓媛作援云取也齊也亦作兮疏傳展誠也美女爲媛箋媛助者邦人所依倚以爲媛也轉也疾宣姜有此盛服而以淫昏亂國故云然○說文展轉也轉有虛實二義轉側爲展語轉亦爲展展如之人兮與日月乃如之人兮同意展是語之轉也說文丂曳詞之難也象气之出難廣雅釋詁展難也方言展難也山之東西凡難貌曰展荆吳之人相難謂之展是乃與展同有難義日月斥姜言乃此詩美姜言展皆難詞也之人是人美女爲媛釋訓文魯說也郭注所以結好媛蘇輿云列女傳仁智篇載許穆夫人之言曰古者諸侯之有女子也所以苞苴玩弄繫援於大國也繫援與郭注結好

媛之指正同彼言衛女適齊可爲繫援此言衛娶齊女藉結好媛意實相類郭用舊義作注與列女傳胳合愚案孔疏引孫炎曰君子之援助然亦謂結好大國是君子之援助蔡邕胡夫人神誥曰家邦之援列女傳衛姬篇載齊桓欲伐衛而衛姬請罪桓公因止不伐引此詩展如之人兮邦之媛也亦取結昏援助義讀媛爲援皆魯義也齊姜大國與爲昏姻是衛邦之援助姜無母儀之德今取其一端或亦衛國之羸於無可稱美之中強爲設詞箋媛者邦人所依倚以爲援助者也正用魯說韓媛作援云取也者釋文引韓詩文皇矣無然畔援正義援是引取是援有取義言此人爲衛邦所引取或謂取是助誤非也齊也亦作令者說文媛美女也人所援也从女从爰爰引也詩曰邦之媛兮許引詩義亦謂此人爲我邦援引取之意與韓同而與魯詩援助訓異所引詩與魯韓毛及內司服注引俱別是齊詩異文此詩蓋宣公要娶歸國後姜以副褘翟襢之服承祭見賓國人所刺而篇末仍祝其配君子爲邦援不失忠厚之指它日之乘舟日月又非所及料矣

君子偕老三章一章七句一章九句一章八句

桑中【疏】毛序刺奔也衛之公室淫亂男女相奔至于世族在位相竊妻妾期於幽遠政散民流而不可止箋衛之公室淫亂謂宣惠之世男女相奔不待媒氏以禮會之也世族在位取姜氏弋氏庸氏者也竊盜也幽遠謂桑中之野○左成三年

傳楚屈巫聘於齊告師期盡室以行申叔跪適郢遇之曰異哉夫子有三軍之懼而又有桑中之喜其將竊妻以逃者也以桑中為竊妻之詩此最古義易林師之噬嗑采唐沬鄉要我桑中失信不會憂思約帶臨之大過无妄之恆巽之乾同又蠱之謙采唐沬鄉期於桑中失期不會憂思忡忡又艮之解三十无室寄宿桑中上宮長女不得來同使我失期此齊詩以為淫奔義與毛合漢書地理志引庸詩曰送我淇上又云衛地有桑閒濮上之阻男女亦亟聚會聲色生焉故俗稱鄭衛之音顏注阻者言其隱阨得肆淫僻之情也與序箋遠齊義合男女聚會正指此詩言明桑閒即桑中矣班用齊詩此亦齊義也禮樂記鄭衛之音亂世之音也比於慢矣桑閒濮上之音亡國之音也其正散其民流誣上行私而不可止也數語毛序所本亦證桑閒即桑中特記舉鄭衛與桑濮並論不得謂桑中之詩即桑閒之音至政散民流而不可止記意明指桑濮無關鄭衛而毛用其文謂桑閒之音於衛詩斯為謬耳班志男女聚會用詩義下文但云俗稱鄭衛之音知齊詩未當以桑閒之音為衛詩也鄭注濮水之上地有桑閒者亡國之音於此之水出也昔殷紂使師延作靡靡之樂已而自沈於濮水云云桑閒在濮陽南鄭注禮時用三家詩而以桑濮為紂樂知魯韓詩亦不誤桑閒之音為衛詩矣

爰采唐矣沬之鄉矣〔疏〕傳爰於也唐蒙菜名沬衛邑箋如何采唐必沬之鄉猶言欲為淫亂者必之衛

之都惡衞爲淫亂之主○爰詞也釋草唐蒙女蘿女蘿兔絲郭
注別四名詩云爰采唐矣又云蒙王女郭注蒙卽唐也女蘿別
名案唐蒙爲二故云四名孔疏引蒙王女下孫炎曰蒙唐也一
名兔絲一名王女興郭合又引唐蒙女蘿下舍人曰唐蒙名女
蘿女蘿又名兔絲孫炎曰別三名孫不應自相違戾三疑四之
誤舍人少分析耳說文蒙王女也徐鍇曰卽女蘿也是唐也蒙
也女蘿也兔絲也四名一物古無異說傳以唐蒙爲一名誤同
舍人柰或草之誤兔絲固不可食也或遷就毛傳謂今本爾雅
唐蒙下衍女蘿二字然則舍人孫郭注本皆非邪釋文沫音妹
衞邑也說文沫下云洒面也从水未聲荒內切湏下云古文沫
从頁妹下云女弟也从女未聲莫佩切沫妹音同故尙書沫爲
妹沫鄉卽洒語沫邦也洒面之沫字又作頮卽湏之變文禮內
則及櫝弓注釋文作瀆俗字說文所無玉篇頮火內切洒面也
沫同上又莫貝切水名沫七活莫蓋三切水名廣韻沬無沸切
水名沫莫撥切水名在蜀又武泰切案七活莫撥二切之沫水
郎說文沫水出蜀西徼外東南人江从水末聲漢書濤湎志顏
注沫音本末之末者也洒面之沫漢書律麻志禮樂志淮南屬
王傳外戚傳顏注所云沫卽類字從午未之未者也沫類並訓
洒面沫鄉之沫非水名故許書沫下不取其義詩借沫爲地名
又轉借沫之古文湏字泉水思沬與漕沬作湏是其證後人以
湏爲湏轉寫誤也玉篇分洒面之沫爲火內切水名之沫爲莫
貝切不知賁卽一字廣韻以沫爲水名又失藏洒面之義皆誤

之甚者水經注淇水篇略云泉源水有二源一水出朝歌城西北其水南流東屈逕朝歌城南晉書地道記曰本沬邑也詩云爰采唐矣沬之鄉矣殷王武丁始遷居之爲殷都也沬邑即朝歌之證酈元以爲邑名不謂水名者朝歌城外止有淇泉二水別無名沬之水也沬邑之沬即妹邦之妹皆轉音借字其本字當爲牧即牧野也酒誥馬融注妹邦即牧養之地是謂妹邦即牧野也釋地邑外謂之郊郊外謂之牧牧外謂之野牧野名義當取諸此鄭注妹邦紂之都所處也牧是紂都之郊故以紂都栽之說文坶朝歌南七十里地周書武王與紂戰於坶野从土母聲水經注清水篇自朝歌以南暨清水土地平衍據皋跨澤悉坶野矣郡國志曰朝歌縣南有牧野牧坶雙聲故牧又爲坶據此知朝歌牧野妹邦沬邑並無異地沬未同聲末妹雙聲點虩髳樠虩故牧音轉爲妹又爲沬也呂覽求人篇注鄉亦國也邦國同訓明沬鄉與妹邦義同

云誰之思美孟姜矣〔疏〕傳姜姓也言世族在位有是惡行箋淫亂之人誰思乎乃思美孟姜孟姜列國之長女而思與淫亂疾世族在位有是惡行也○孔疏列國姜姓齊許申呂之屬不斥其國未知誰國之女也案衛無姜姓故序以爲世族所取妻妾

期我乎桑中要我乎上宮送我乎淇之上矣〔疏〕傳桑中上宮所期之地淇水名也箋此思美孟姜之愛厚己也與我期於桑中而要見我於上宮其送我則於淇水之上○後漢郡國志東郡濮陽下劉昭注

引博物記曰桑中在其中案一統志濮陽在今大名府開州西南二十里說文期會也淮南原道訓注要約也上宮未聞旣會而後約則桑中上宮非一地上宮蓋孟姜所居故易林云上宮長女也送我淇上與氓涉淇意同

爰采麥矣沬之北矣云誰之思美孟弋矣期我乎桑中要我乎上宮送我乎淇之上矣

疏 傳弋姓也○說文邶故商邑自河北朝歌以北是也沬鄉爲朝歌則沬北鄁朝歌以北詩所謂邶也郡國志河內郡朝歌下云紂所都居南有牧野北有邶國孟弋者春秋定姒穀梁作定弋孟弋即孟姒也胡承珙云似本作以白虎通云夏祖昌意以薏以生賜姓似氏說文無似字蓋本作以弋與以一聲之轉

爰采葑矣沬之東矣云誰之思美孟庸矣期我乎桑中要我乎上宮送我乎淇之上矣

疏 傳庸姓也箋葑蔓菁○地理志鄘作庸孟庸即孟鄘庸在沬東居此之人取舊邑之稱以爲族若晉韓趙魏氏之比故曰孟庸據此知舊說庸在紂城南西皆非也漢有庸光膠東庸生是其後

桑中三章章七句

鶉之奔奔

疏 毛序刺衛宣姜也衛人以爲宣姜鶉鵲之不若也箋刺宣姜者刺其與公子頑爲淫亂行不如禽鳥

○愚案刺宣公也左襄二十七年傳鄭七穆享趙孟伯有賦鶉之賁賁趙孟曰牀第之言不踰閾況在野乎非使人之所得聞也杜注衛人刺其君淫亂鶉鵲之不若義取人之無良我以爲兄我以爲君也又傳云文子告叔向曰伯有將爲戮矣詩以言志志誣其上而公怨之以爲賓榮其能久乎杜注言詩則鄭伯未有其實正義伯有賦此詩有嫌君之意是伯有之言誣趙孟之言皆不以詩之君爲小君此詩最古義司馬遷劉向用魯詩而史記列女傳無公子頑通宣姜事是魯義必與毛異不以兄爲頑也禮表記子曰唯天子受命于天士受命于君故君命順則臣有順命君命逆則臣有逆命詩云鵲之姜姜鶉之賁賁人之無良我以爲君鄭注姜姜賁賁爭鬭惡貌也良善也言我以惡人爲君亦使我惡如大鳥姜姜於上小鳥賁賁於下記義與鄭注皆不以君爲小君知齊義必與毛異不以君爲宣姜也然則詩刺宣公甚明

鶉之奔奔鵲之彊彊注魯齊奔奔作賁賁彊彊作姜姜韓說曰奔奔彊彊乘匹之貌疏傳鶉則奔奔鵲則彊彊然箋奔奔彊彊言其居有常匹飛則相隨之貌刺宣姜與頑非匹偶○說文雜下云䳺屬䳺下云雜屬鶴下云籀文䳺从鳥案鶉即雜字當从隹鶴又作鶉夏小正八月鴽爲鼠傳鴽鶉也今俗評鶴鶉以爲一物桂馥謂蝦蟇化者爲鶉田鼠化者爲鶴案田鼠化鶉見淮南萬畢術及本草素問云鴽雜也列子

天瑞篇亦言田鼠爲鶉是二物化生亦非全別釋鳥鷯鶉其雄鶛牝庳又云鴽鴾母鸛敎聊郭云鶕也又云鶉子鳼鴽子鸋郭注別鶉鴽雜之名公食大夫禮以鶉鴽內則鶉羹鴽釀並列蓋對文異散文通也郝懿行云鶉鴽黃黑雜文大如秋雞無尾鶉較長大黃色無文又長頸長喙鶉寶伏草間無常居而有常匹兩雄相值則鬭而不釋愚案今人多畜令搏鬭爲戲鶉尤多鬭值他鳥爭巢列隊相拒亦善鬭之鳥故鄭以姜姜賁賁爲爭鬭貌也魯齊奔奔作賁賁者毛作奔奔韓同則注作賁賁者爲魯齊文與左傳合馮登府云賁與奔通禮記賁軍之將後漢作奔軍之將周禮虎賁氏宋書百官志虎賁舊作虎奔孟子音義引丁音虎賁先儒言如猛虎之奔漢書百官表虎賁郎注云賁讀與奔同愚案賁有僨義禮樂記注賁讀爲僨僨怒氣充實也重言之曰賁賁故訓爭鬭惡貌此齊說也呂覽壹行篇高注賁色不純也詩曰鶉之賁賁案說文賁飾也易賁釋文引王肅注賁有文飾黃白色高用賁本義作訓故以賁賁爲色不純與鶉鳥黃黑雜文合此魯說也魯齊經字同訓義別魯齊彊彊作姜姜者說文彊弓有力也引申爲凡有力之稱楚語注彊彊力也重言之曰彊彊表記姜姜同聲借字齊詩文也廣雅釋詁姜強也彊強古通正與記引詩作姜合張用魯詩是齊魯文同矣推高注之意鶉色不純鵲彊有力喻宣公無純一之行而有強奪之事此魯義也推鄭注之意以鵲爲大鳥鶉爲小鳥鵲非必大以鶉較之鵲爲大也小大既別取興宜殊故知大鳥喻公小鳥喻臣民

公奪子妻淫亂成風下必有甚小鳥之賁賁一如大鳥之姜姜文姜皆爭鬬爲惡此齊義也奔奔彊彊乘匹之貌者釋文引韓詩文乘匹猶匹耦也列女傳夫關雎之鳥猶未嘗見其乘居而匹處也韓用其文鶉鵲雖乘居匹處然尚不亂其偶刺公奪子妻乃鶉鵲之不若箋奔奔彊彊言其居有常匹飛則相隨之貌用韓義申毛也說文奔走也雌雄同走是居有常匹眾經音義引蒼頡篇曰彊健也齊飛而羽翮健勁是飛則相隨

人之無良我以爲兄〔注〕韓之作而〔疏〕傳良善也兄謂君之兄箋人之行無一善者我君反以爲兄君謂宣公〇韓之作而者外傳九引人之無良二句推演之詩攷引外傳作人而無良今本作之後人據毛詩妄改表記注良善也無良謂無善行以爲兄謂左公子洩右公子職等魏源云洩職皆宣公庶弟公所屬伋壽者故曰人之無良我以爲兄也

鵲之彊彊鶉之奔奔人之無良我以爲君〔疏〕傳君國小君箋小君謂宣姜〇此章用外傳推之人之無良之字韓詩亦當作而以爲君者臣下統同之詞

鶉之奔奔二章章四句

定之方中〔疏〕毛序美衛文公也衛爲狄所滅東徙渡河野處漕邑齊桓公攘戎狄而封之文公徙居楚丘始建城

市而營宮室得其時制百姓說之國家殷富焉箋春秋閔公二年冬狄人入衞衞懿公及狄人戰于熒澤而敗宋桓公迎衞之遺民渡河立戴公以廬於漕戴公立一年而卒魯僖公二年齊桓公城楚丘而封衞於是文公立而建國焉○左閔二年傳衞文公大布之衣大帛之冠務材訓農通商惠工敬教勸學授方任能元年革車三十乘季年乃三百乘杜注季年在僖二十五年此從居楚丘始建城市營宮室國人說而作詩作于楚宮毛傳引仲梁子曰初立楚宮也鄭志仲梁子先師魯人當六國時案禮檀弓有仲梁子鄭注魯人疑卽其人又見韓非子稱仲梁氏足證詩古義相承如此晉書劉曜載記和苞云衞文公承亂亡之後宗廟社稷漂流無所而猶仰準乾象俯順民時以搆楚宮故興康叔武公之迹以延九百之慶也三家無異義

定之方中作于楚宮【注】魯說曰營室謂之定娵觜之口營室東壁也三家于作爲【疏】傳定營室也方中昏正四方楚宮楚丘之宮也仲梁子曰初立楚宮也箋楚宮謂宗廟也定星昏中而正於是可以營制宮室故謂之營室定昏中而正謂小雪時其體與東壁連正四方○營室至壁也釋天文郭注定正也作宮室皆以營室中爲正詩春秋正義引孫炎同蔡邕月令問荅詩曰定之方中作于楚宮營室也九月十月之交西南方中皆魯說史記天官書索隱引春秋元命包曰營室十星埏陶精類始立紀綱包物爲室蓋齊說陳喬樅云據開元

占經六十一引郗萌云營室二星爲西壁與東壁二星合而爲四其形開方似口故名娵觜之口營室二星春秋緯言十星者中二星爲室繞室三向兩兩而居曰離宮離宮之下二星曰東壁統而言之皆得謂之營室故曰十星也史記律書云營室者主營胎[illegible]懷舀陽氣而產之蔡邕譜九月十月之交營室在西南鄉人賈疏云十月在南方娵觜毛傳亦云南視定篠二宿皆值北方水位故又謂之水左莊二十九年傳水昏正而栽是也左襄三十年傳歲在娵訾之口娵一作諏禮月令注日月會于諏訾釋文本又作娵是娵諏可通作惟訾借觜字也分野畧例云自危十六度至奎四度於辰在亥爲諏訾諏訾數息也十月之時陰氣始盛陽氣伏藏萬物失養育之氣故哀愁而歎悲嫌於無陽故曰諏訾詩云中者昏正於午之謂禮月令孟春之月日在營室仲冬之月昏東壁中周語日月底於天廟韋注天廟營室也孟春之月日月皆在營室又云營室之中土功其始韋注建亥小雪之中定星昏正於午土功可以始也與月令合孫晉涵云月令孟冬言昏危中仲冬言昏東壁中不言昏營室中者營室在危東壁之間孔穎達謂營室十六度日行一度是十月半而室中十一月初而壁中也馬端辰云僖二年正月城楚丘則作室亦正月周正月爲夏正十一月是作室不在十月小雪之中漢書天文志危十七度營室十六度十月危星昏中日行一度營室繼危之後其中在十月望後至十一月初觜爲昏中故楚宮作於十一月猶得言定中也愚案[illegible]人鄭注營室元

武宿與東壁連體而四星詩言方中男兼營室東壁故室壁之
中可以定中統之春秋書城楚丘或舉其事言而經營宮廟之
始當在十月不得泥春秋以疑詩也又新唐書曆志傳曰凡土
功龍見而畢務戒事火見而致用水昏正而栽日至而畢十六
年城向十有一月衞侯朔出奔齊冬城向書時也以歲差推之
周初霜降日在心五度角亢晨見立冬火見營室中後七日水
昏正可以興板榦故祖沖之以爲定之方中直營室八度是歲
九月六日霜降二十一日立冬十月之前水星昏正故傳以爲
得時杜氏據晉麻小雪後定星乃中季秋城向以爲太早因曰
功役之事皆總指天象不與言麻數同引詩云定之方中乃未
正中之詞非是三家于作爲者文選魏都賦魯靈光殿賦謝朓
和伏武昌登孫權故城詩江淹雜體詩王簡栖頭陀寺碑文注
引此及下兩于字皆作爲白帖三十八御覽百七十三引同蔡
邕月令作于上引見是魯與毛同作爲者蓋齊韓文士冠禮鄭注
于猶爲也爲于古通也

揆之以日作于楚室

【疏】傳揆度也度日出日入以知東西南視定北準極以正南
北室猶宮也箋楚室居室也君子將營宮室宗廟爲先廐庫爲
次居室爲後○孔疏度日謂度其影公劉傳云考於日影是也
考工記匠人建國水地以縣置槷以縣眂以景爲規識日出之
景與日入之景晝參諸日中之景夜考之極星以正朝夕鄭注
於四角立植而縣以水望其高下高下既定乃爲位而平地槷
古文臬假借字於所平之地中央樹八尺之臬以縣正之眂之

以其景將以正四方也日出日入之景其端則東西正也又爲規以識之者爲其難審也自日出而晝其景端以至日入既則爲規規測景兩端之內規之規之交乃審也度兩交之間中屈之以指臬則南北正也日中之景最短者也極星謂北辰案天文志夏日至立八尺之表臬卽表也於平地之中央立表訖乃於日出入之時晝記景端以繩測景之兩端則東西正屈之以指表於東西景端相當則南北亦正此揆日之術也記言建立國城之事據詩之宮室同古文苑張衡冢賦正之以日衡用魯詩疑魯詩揆或作正箋楚室居室也君子將營宮室宗廟爲先廐庫爲次居室爲後詩先宮後室與禮合矣疏宮室俱於定星中爲之同度日景正之各於其文互舉一事耳

樹之榛栗椅桐梓漆爰伐琴瑟

疏傳椅梓屬箋爰曰也樹此六木於宮者曰其長大可伐以爲琴瑟言豫備也○說文樹生植之總名从木尌聲木爲樹植木亦爲樹呂覽任地篇淮南本經篇高注並云樹種也說文榛木也从木秦聲亲果實如小栗从木辛聲春秋傳曰女摯不過亲栗詩與栗並舉知文當爲亲栗者說文作㮚云木也从木其實下垂故从卣二木不中琴瑟連文言之椅桐者說文椅下云梓也榜下云賈侍中說卽椅木可作琴孔疏引陸璣云梓實桐皮曰椅續漢志注引王隆小學漢官篇樹栗査桐梓胡廣注椅今梧桐也說文梧下云梧桐木一名櫬釋木櫬梧是椅榜梧櫬一物也說文桐榮也榮桐木也釋木榮桐木急就篇顏注桐卽今之白桐木也一名

榮貴思總云桐華而不實者曰白桐實而皮青者曰梧桐據此椅桐之分華實之異也說文梓楸也梓楸也以楸梓爲一物急就篇顏注梓楸類也廣韻梓木名楸屬陸璣云楸之疏理白色而生子者爲梓齊民要術楸梓二木相類白色有角生子者爲梓或名子楸或名角楸黃色無子者爲柳楸亦呼荊黃楸也此楸梓爲二物徐鍇繫傳云今人名賦理曰梓質白曰楸與上二說相反葢傳寫互譌也玉篇椅楸也釋木椅梓與說文合郭注即楸釋文椅與楸惟子爲異今參攷諸說椅色青梓色白皆有子楸色黃無子釋文說末析葢同類之木名稱久溷不復致詳耳說文桼下云木汁可以鬃物象形桼如水滴而下桼下云水名借字箋云樹此六木於宮爰詞也椅桐梓可備他日伐爲琴瑟之材漆則所以鬃也藝文類聚引蔡邕琴賦觀彼椅桐又爲日考之詩人琴瑟是宜用魯經文

升彼虛矣以望楚矣望楚與堂景山與京疏傳虛漕虛也楚丘有堂邑者景山大山京高丘也箋自河以東夾於濟水文公將徙登漕之虛以望楚丘觀其旁邑及其丘山審其高下所依倚乃後建國焉愼之至也○釋文虛或本作墟水經注濟水篇引詩作墟與或作本合傳虛漕虛也疏此追本欲遷之由言文公將徙先升彼漕邑之墟矣以望楚丘之地矣葢地有故墟高可登之以望陳奐云管子大匡篇狄人伐衛衛君出致于虛小匡篇衛人出旅于曹

是虛與曹同也愚案陳說較疏義爲長益州吁城漕之後郭邑
稍完可藉爲固故暫託棲止也楚楚丘也孔疏引鄭志張逸問
楚宮今何地荅曰楚丘在濟河閒疑在今東郡界中衞本河北
至懿公滅乃東徙渡河野處漕邑則在河南矣又此二章升漕
墟望楚丘楚丘與漕不甚相遠亦河南明矣故疑在東郡界中
愚案鄭志獻疑明三家楚丘無文春秋隱七年經戎伐凡伯於
楚丘以歸穀梁傳戎者衞也戎衞者爲其伐天子之使貶而戎
之也楚丘衞之邑也疏引糜信云不言夷狄獨言戎者因衞有
戎邑故也公羊傳其地何大之也何休注使若楚丘爲國者不
地以衞者天子大夫衛王命至尊顧在所諸侯有出入所在赴
其難當與國君等也左傳杜預注楚丘衞地在濟陰成武縣西
南又僖二年經城楚丘穀梁傳楚丘者何衞邑也左傳杜注衞
邑又左哀十七年傳戎州人攻衞莊公公入于戎州已氏杜注
戎州戎邑己氏戎人姓是穀梁傳注及左公羊注說並同漢書
地理志齊桓公帥諸侯伐狄而更封衞于河南曹楚丘山陽郡
成武下云有楚丘亭齊桓公所城遷衞文公於此山陽郡即濟
陰也又梁國下有已氏縣通典云今宋州楚丘縣古之戎州已
氏之邑漢曰已氏縣也水經注濟水篇荷水分濟於定陶東北
東南右合黃溝支流俗謂之界溝也北遷已氏縣故城西又北
遷景山東衞詩所謂景山與京者也毛公曰景山大山也又北
遷楚丘城西郡國志曰成武縣有楚丘亭杜預云楚丘在成武
縣西南衞懿公爲狄所滅衞文公東徙渡河野處漕邑齊桓公

城楚丘以遷之故春秋稱邢遷如歸衞國忘亡鄘詩所謂升彼墟矣以望楚矣望楚與堂景山與京故鄭元言觀其旁邑及山川也又東逕城武城西[illegible]此楚丘正在成武已氏之間所引郡國志係地理志之誤又[illegible]子木焉瓠河故瀆又東右會濮水枝津水上承濮渠東逕沮丘城南京相璠曰今濮陽城西南十五里有沮丘城六國時沮楚同音以爲楚丘非也以上諸說皆以戎伐凡伯之楚丘即衞文徙都之楚丘逮何杜鄭諸儒皆本穀梁古訓也自鄭志獻疑京相璠遂有以沮丘當楚丘之說後漢郡國志濟陰郡成武下云故屬山陽劉昭注左傳隱七年戎執凡伯於楚丘杜預曰在縣西南劉不言是衞文所徙蓋不以班志爲然水經注河水篇鹿鳴津又曰白馬濟津之東南有白馬城衞文公東徙渡河都之故濟取名焉酈既從班氏以城武楚丘爲齊桓所城而於此白馬復以爲衞文東徙渡河所都之漕邑則漕與楚丘相距遠是酈亦不能自堅其說蓋自魯僖三十一年成公避狄徙濮陽中閒居楚丘僅三十年紀載有闕故地遂不可考漢東郡白馬縣在今滑縣東成武今曹州府城武縣春秋二丘皆在大河東南惟成武楚丘距衞故都朝歌較遠故鄭疑楚丘在東郡界中若已東至城武尙彼狄圖無反西北遷至濮陽之理但如京氏以沮丘當楚丘則濮陽相距僅十五里又疑太近其以白馬爲衞漕邑始自戴延之西征記亦後起之說也自隋開皇十六年同時置兩楚丘縣一在漢已氏縣即杜注所云城武縣西南一在漢白馬濮陽之閒正用京說從改衞

南於是言與地者本之遂一成而不可易或乃以楚丘之誤妄譽班氏亦可謂不揣其本矣堂地名未聞陳蔚林云隸士昏禮注今文景作憬知景憬古通此詩景當讀爲憬泮水傳憬遠行貌與上升望下降觀相屬爲義毛訓大於文不順愚案陳說是也京者說文人所爲絕高丘也釋丘絕高爲之京非人爲之丘春秋正義引李巡曰丘之高大者爲京孫炎曰爲之人力所作也

降觀于桑卜云其吉終焉允臧【注】魯焉作然【疏】傳地勢宜蠶可以居民

日卜允信臧善也建國必卜之故建邦能命龜田能施命作器能銘使能造命升高能賦師旅能誓山川能說喪紀能誄祭祀能語君子能此九者可謂有德音可以爲大夫○釋言降下也孔疏言又下漕墟而往觀於其處之桑旣形勢得宜蠶桑又美可居民矣卜者大卜國大遷大師則貞龜是建國必卜之釋詁允信也臧善也卜言其吉終然信善非直當今也三十年後遷帝丘小曰三百年蓋成公相時度地正其繼述之善不必拘中興之故迹愈以顯吉卜之先徵矣魯焉作然者焉是然之誤唐石經作然蔡邕崔夫人誄終然允臧邕用魯詩證魯不誤宋本釋詁疏晉書樂志文選魏都賦劉注東京賦謝朓和伏武昌詩李注御覽七百二十五引並作然

靈雨旣零【注】魯韓說曰靈善也**命彼倌人星言夙駕說于桑田**

注韓說曰星精也疏傳零落也倌人主駕者箋靈善也星雨止星見夙早也文公於雨下命主駕者雨止為我晨早駕欲往為辭說于桑田教民稼穡務農急也○靈善也者廣雅釋詁文是此詩魯韓義箋釋靈為善本之善雨猶唐人言好雨矣說文靈下云靈巫以玉事神靈下云靈或作巫引中之為神靈義風俗通典祀篇靈者神也靈雨者以其應時故神之也神之即善之不分雨義說文零餘雨也霝雨零也或謂詩零當為霝非也大雨降後間有點滴故零訓餘雨既零猶言既霑既足傳零落也零落當為零䨏說文䨏雨零也是其義張据上廣雅表墳典散䨏落䨏並各聲故互借矣釋詁蘦落也郭注見詩是東山霝雨其濛之借字與此詩無涉說文倌小臣也詩曰命彼倌人周禮小臣為大僕之佐掌王之小命詔相王之小法儀王之燕出入則前驅注燕出入若今游於諸觀苑星精也者釋文引韓詩文精與晴同姚鼐云古晴字本作啫暒亦作星若星辰字自作疊詩星精也精晴明之謂也世久以星字當疊辰之疊此詩偶存古字耳甫晴而駕足以為勸矣若見星而行乃罪人與奔喪者之事胡承珙云箋云星雨止星見說文姓雨而夜除疊見也與箋說同日部又云啟雨而晝姓也啟字从日故屬之晝姓字从夕故云夜除疊見鄭意亦以詩之星即姓字雨止星見之星字當作疊四字總言夜晴以明豫戒倌人令其早駕耳史記天精而見景星精謂精明與韓詩釋星為精義同漢書直作姓亦作暒晛隸[illegible]縣蓋晴賸文姓曐二彤日云或據宋本釋文引

韓詩作星晴也若經文之星爲姓則與晴字同不當以晴釋星不知漢初已多用晴少用星故韓以今字明古字謂星卽晴字非訓星爲晴韓非子說林下曰荆伐陳吳救之軍閒三十里雨十日夜星此亦古晴字之僅存者愚案玉篇暒雨止也精明也無雲也三蒼解詁暒雨止無雲也說文姓从夕生聲曐从晶生聲星曐或省後人以姓星易溷遂於星旁加日以別之實說文所無詩借星爲姓故韓云星精也精暒同義故史記天官書天精漢書天文志作天暒孟康注暒晴明也韓非說林夜星說苑指武篇載其事作夜晴蓋書字轉寫失眞而古義彌晦矣言詞也箋夙早也說者釋文毛始銳反舍也御覽九百五十五藝文類聚八十八引此詩二句說作稅與毛合箋云文公於雨下命主駕者雨止爲我晨早駕欲往爲辭說于桑田敎民稼穡務農急也陳奐云鄭讀說如字或本三家義

匪直也人秉心塞淵騋牝三千

疏傳非徒庸君秉操也馬七尺以上曰騋騋馬與牝馬也箋塞充實也淵深也國馬之制天子十有二閑馬六種三千四百五十六匹邦國六閑馬四種千二百九十六匹衞之先君兼邶鄘而有之而馬數過禮制今文公滅而復興徒而能富馬有三千雖非禮制國人美之○匪非直特也與孟子非直爲觀美也義同也詞也人謂民承上文而言文公夙駕勸農於民事可謂盡美矣抑非特於人然也傳訓爲非徒庸君於文不順秉執也者溱洧韓詩文此詩秉字韓亦當訓執與小弁君子秉心箋義同塞淵義具燕燕言

文公執心誠實深遠政行化速兼能致物產蕃庶左傳記衞文
初政富强行基是其實心遠謀成效丕著非虛美也說文騋馬
七尺爲騋八尺爲龍从馬來聲詩曰騋牝驪牝益課文釋畜騋
牝驪牝元駒褒驂郭注詩云騋牝三千馬七尺以上爲騋見周
禮元駒小馬別名褒驂耳禮檀弓鄭注引爾雅云騋牝驪牝元
以元字上屬庾人賈疏騋中所有牝則驪色牡則元色兼有駒
褒驂讀與郭異據釋文爾雅之驪牡亦作驪牝庾人注引之騋
牝亦作騋牡轉寫互異二說並通本詩則以騋牝爲義不與爾
雅相蒙騋是馬種之良牝則用以蕃育舉良馬以槪其餘言牝
而牡可弗計也三千者箋國馬之制天子十有二閑馬六種三
千四百五十六匹邦國六閑馬四種千二百九十六匹衞之先
君兼邶鄘而有之而馬數過禮制今文公滅而復興徙而能富
馬有三千雖非禮制國人美之疏國馬謂君之家馬其兵賦則
左傳曰元年革車三十乘季年乃三百乘是也愚案詩爲初徙
楚丘而作則三千非實有其事齊語齊桓公城楚丘以封之其
畜散而無有與之繫馬三百衞文畜牧雖勤孳生烏能如是之
速古人立國馬乘爲重三千是國人十倍之數期望頌美之詞
耳詩三千之數專以牝言卽是國馬不應有牝無牡鄭據此譏
其過禮制
或未然

定之方中三章章七句

蝃蝀【注】韓序曰刺奔女也【疏】毛序止奔也衞文公能以道化其民淫奔之恥國人不齒也箋不齒
者不與相長稚○韓云刺奔女也者後漢楊賜傳有虹蜺晝降
於嘉德殿前賜書對曰今殿前之氣應爲虹蜺皆妖邪所生不
正之象詩人所謂蝃蝀者也於中孚經曰蜺之比無德以色親
方今內多嬖倖外任小臣是以災異屢見今復投蜺可謂孰矣
昔虹貫牛山管仲諫桓公無近妃宮今妾媵嬖人閹尹之徒共
專國朝搆罔日月惟陛下愼經典之戒圖變復之道李注引韓
詩序曰蝃蝀刺奔女也蝃蝀在東莫之敢指詩人言蝃蝀在東
者邪色乘陽人君淫佚之徵臣子爲君父隱藏故言莫之敢指
賜用魯詩以爲妖邪所生不正之象足證魯韓同義易林蠱之
復螮蝀充側佞人傾惑女謁橫行正道壅塞无妄之隨震之井
同此齊詩說春秋演孔圖云虹蜺者斗之亂精也失度投蜺見
態主惑於毀譽感精符云九女並譎則九虹並見文耀鉤云白
虹貫牛山管仲諫曰無近姬宮君恐失權齊侯大懼退去色黨
更立賢輔宋均注山君象也虹蜺陰氣也陰氣貫之君惑於妻
黨之象也緯書並用齊說是三家皆與毛序止奔義異所云奔
女傾惑人君淫佚必備君當時有如密康魯莊之事惜書缺有
間不能求其人以實之矣

蝃蝀在東【注】魯蝃作螮曰螮蝀虹也莫之敢指【疏】傳蝃蝀虹也夫婦過禮則

虹氣盛君子見戒而懼諱之莫之敢指箋虹天氣之戒尙無敢指者況淫奔之女誰敢視之○螮蝀虹也者釋天文魯說也又云螮蝀謂之雩蜺爲挈貳郭注俗名爲美人虹江東呼爲雩蜺雌虹也形疏引郭音義云虹雙出色鮮盛者爲雄闇者爲雌按蜺是寒蜩本字當爲霓呂覽季春紀高注虹螮蝀也兗州謂之虹詩曰螮蝀在東莫之敢指是也淮南時則訓注引詩同藝文類聚二引蔡邕月令章句云虹螮蝀也陰陽交接之氣著於形色者也常依陰雲而晝見於日衝無雲不見大陰亦不見率以日西見於東方故詩云螮蝀在東高蔡用魯詩以上並魯說與齊詩皆作螮蜺杜正字韓作蝃垷與毛同說文無蝃字楊賜用魯詩本傳蝃蝀之文疑後人順毛改之釋名虹攻也純陽攻陰氣也又曰蝃蝀其見每於日在西而見於東啜飲東方之水氣也釋在東與蔡同兼爲蝃字作詁近於鑿矣白虎通五行篇東方者陽氣始動萬物始生蝃蝀陰邪之氣故章懷釋詩以爲邪色乘陽釋名云陽攻陰氣失之益是純陰攻陽氣傳寫致誤也說文指手指也廣雅釋詁語也又釋言斥也漢書河間獻王德傳注云指謂義之所趣若人以手指物然此詩指有二義自本義言則爲手指之指自喻意言則爲指斥之指莫之敢指所謂臣子爲君父隱藏

女子有行遠父母兄弟 疏 箋行道也婦人生而有適人之道何憂於不嫁而爲淫奔之過乎惡之甚○女子謂奔者行嫁也奔而曰有行者先奔而後嫁遠父母兄弟亦奔女意耳非義之遠與泉水詞同而

偕異列女傳齊宿瘤女篇言齊王命後車載之女曰賴大王之力父母在內使妾不受父母之教而隨大王是奔女也大王又安用之此奔女所謂不受父母教而隨君者與宿瘤女正相反男女交悅而專刺奔女即韓詩爲君父隱之誼也

朝隮于西崇朝其雨女子有行遠兄弟父母【注】齊隮作躋云雲上升極則降而爲雨【疏】傳隮升崇終也從旦至食時爲終朝箋朝有升氣於西方終其朝則雨氣應自然以言婦人生而有適人之道亦性自然○說文無隮字躋下云升也是躋即隮眡祲掌十煇之法九曰隮先鄭注隮升氣也後鄭注隮虹也詩云朝隮于西蓋因詩朝隮承上文蝃蝀言之故即以隮爲虹則此箋所云升氣意以升氣即虹也釋名又云虹見於西方曰升朝日始升而出見也與箋義合齊隮作躋云雲上升極則降而爲雨者李氏易傳二引需卦荀爽注云雲上升極則降而爲雨故詩云朝隮于西崇朝其雨爽述齊詩引隮作躋且釋爲雲上升是齊與諸家異義玉厤通政經云虹霓旦見於西別爲雨暮見於東則雨止孟子若大旱之望雲霓也趙岐注雨則虹見故大旱而思見之與詩其雨義合淮南汜論篇不崇朝而雨天下高注崇終也崇終同聲通用字書君奭其終出于不祥釋文終本作崇是其證傳從旦至食時爲終朝箋終其朝則雨謂終朝然後雨也故楚詞哀時命云虹蜺分其朝霞兮夕淫淫而霖雨

乃如之人也【注】**魯韓也作兮懷昏姻也大無信也不知命也**【疏】傳乃如是淫奔之人也不待命也箋懷思也乃如是之人思昏姻之事乎言其淫奔之過惡之大淫奔之女大無貞絜之信又不知昏姻當待父母之命惡之也○上二章刺女此章刺男不敢斥言故云之人日月乃如之人兮刺公及夫人君子偕老展如之人兮刺夫人並不敢指斥之詞知此之人謂衞君不謂女子也魯韓也作兮者列女傳陳女夏姬篇詩云乃如之人兮懷昏姻也大無信也不知命也言變色殞命也韓詩外傳一略云不肖者精化始具嬴情縱欲是以年壽極天而性不長詩曰乃如之人兮懷昏姻也大無信也不知命也說苑辨物篇引詩語並同據此魯韓作兮也懷昏姻者蘇輿云昏姻兼男女言箋訓懷爲思於指似閎懷蓋壞之借字懷壞並從褎聲故字得相通左襄十四年傳王室之不壞釋文壞本作懷荀子禮論篇諸侯不敢壞史記禮書作懷是其證說文壞敗也懷昏姻言敗壞昏姻之正道也月令章句釋虹云夫陰陽不和昏姻失序卽生此氣釋名虹下亦云陰陽不和昏姻錯亂淫風流行男美於女女美於男互相奔隨之時則此氣盛曰昏姻錯亂曰昏姻失序所謂壞昏姻也而蝃蝀由此而生故詩人以之託興較箋意尤深至大無信者白虎通情性篇信者誠也專一不移也禮器疏信者外不敢於物也君淫奔女是無不移不欺之信也不知命者傳不待命也箋申之云又不知昏姻當待父母之命據列女傳

外傳皆以命爲壽命之命是魯韓義並與傳異書無逸云惟耽樂之從亦罔或克壽其斯之謂與

蝃蝀三章章四句

相鼠注魯說曰妻諫夫也疏毛序刺無禮也衞文公能正其羣臣而刺在位承先君之化無禮儀也○妻諫夫也者白虎通諫諍篇妻得諫夫者夫婦一體榮恥共之詩曰相鼠有體人而無禮人而無禮胡不遄死此妻諫夫之詩也困學紀聞引與今本同御覽四百五十七引白虎通作夫妻一體榮辱共之詩云相鼠有皮人而無儀人而無儀不死胡爲云云是魯詩以此爲妻諫夫與毛序義異所稱夫婦當時必實有其人古義相承如是特久而名不可攷耳左襄二十七年傳齊慶封來聘叔孫與慶封食不敬爲賦相鼠此則但取其義與此詩大恉無涉後來皆以爲刺無禮之詩固人人能言之矣

相鼠有皮人而無儀人而無儀不死何爲注魯無一作亾何一作胡疏傳相視也無禮儀者雖居尊位猶爲闇昧之行箋儀威儀也視鼠有皮雖處高顯之處偷食苟得不知廉恥亦與人無威儀者同人以有威儀爲貴今反無之傷化敗俗不如其死無所害也○說文相省視也从木从目地可觀者莫可觀

於木詩曰相鼠有皮以相爲省視與禮記鄭注同此舊義釋詁
亦云相視也後人以相州之鼠能拱立謂之禮鼠釋詩相爲相
州鑿矣箋儀威儀也詩言人之所以異於鼠者以有威儀視鼠
則僅有皮耳豈人而竟無儀乎甚言其不可也魯無一作亾何
一作胡者漢書五行志劉向引詩曰人而亾儀不死何爲無亾
古通下二章當同御覽引白虎通何爲作胡爲垷皆魯異文居
上位之人非禮不能行法已亂無儀則不足以有爲而必至於
死故曰不死更何爲乎憂深而詞切也列女傳陶荅子妻篇略
云荅子治陶三年名譽不興家富三倍妻數諫不聽抱兒而泣
姑怒以爲不祥妻謂荅子貪富務大不顧後害犬彘不擇食以
肥其身坐而須死耳君不敬民不戴敗亾之徵見矣後荅子果
誅魏風碩鼠毛序云刺重斂也蠶食於民不修其政貪而畏人
若大鼠也此詩傳云雖居尊位猶爲闇昧之行箋云偷食苟得
不知廉恥是其人在位苟得與陶荅子事類其妻以鼠爲喻則
與魏風義同以榮辱一體之情値屢諫不悛之後語雖激切意
可矜原後人謂其不當以死斥夫遂疑白虎通爲臆說斯爲謬
矣魏源云此以必死自誓非以速死斥夫意亦可通但古訓不
如是也列女傳衛二亂女篇引此章四句韓詩外傳一兩引末
二句外傳五說苑雜言篇文子
子符言篇一引並推演之詞

相鼠有齒人而無止人而無止不死何俟注韓說曰止節無禮

節也魯何作胡【疏】傳止所止息也俟待也箋止容止孝經曰容止可觀無止則雖居尊無禮節也○鼠齒義見行露止節無禮節也者釋文引韓詩文說文止下基也象草木出有址故以止爲足引申之凡有所自處自禁皆謂之止猶禮大學在止於至善注止猶自處也淮南時則訓止禁獄訟注止禁也是其證故止訓節而無止爲無禮節也止訓節亦訓止易雜卦傳亦不知節也虞注呂覽大樂篇必節之嗜欲高注並云節止也禮樂記疏節奏謂或作或止作則奏之止則節之明止節義通推禮有節有節然後有止故禮文王世子興秩節注節猶禮也喪服四制注節者禮也廣雅釋言小旻箋並云止禮也韓訓無止爲無禮節兼內外言箋止容止義偏而不舉不如韓訓爲憂魯何作胡者列女傳趙悼倡后篇引詩曰人而無禮不死胡侯禮是止之譌何作胡魯異文侯當爲俟待也左傳晉伯宗妻謂伯宗必及於難夫之賢否雖異妻之憂危則同

相鼠有體人而無禮人而無禮胡不遄死【注】三家胡作何【疏】傳體支體也遄速也○廣雅釋詁體身也首二章皮齒指一端此舉全體言之威儀以臨民正節以容民亦禮之見端此章復總舉禮以明之正喻取相當也釋詁遄速也禮運云夫禮先王以承天之道以治人之情故失之者死得之者存詩云相鼠有體人而無禮人而無禮胡不遄死鄭注相視也遄疾也言鼠之有身體如人而無禮者矣人之無禮可憎賤如鼠不如疾死之愈

蘇輿云言鼠尚有身體之質豈人而無禮敬之誠禮者體也故借以相形下乃反復申言諷戒兼至鄭注言鼠二語似失詩意詩中凡連言者約有二例如此詩及江有汜不我以中谷有蓷條其歗矣葛藟謂他人父巳中彼留子嗟東方之日在我室兮汾沮洳美無度此反復以致其歎望也鳲鳩其帶伊絲鹿鳴鼓瑟鼓琴既醉釐爾女士泮水其馬蹻蹻此申重以極其贊美也愚案毛傳體支體鄭以體爲身體謂全體也蓋本三家與毛訓異記曰失之者死是其引詩意謂無禮之人胡有不遄死者言其必死正憂其速死也詩古義蓋如此鄭云不如疾死之愈後儒設詞已非其本指矣左定十年傳晉人討衛之叛故遂殺涉佗君子曰此之謂弃禮弃禮必不鈞詩曰人而無禮胡不遄死涉佗亦遄矣哉即引此詩爲說三家胡作何者史記商君傳引此章四句胡作何蓋三家異文韓詩外傳一兩引末二句外傳三外傳九新序刺奢篇晏子春秋內諫篇一引並推演之詞

相鼠三章章四句

干旄注齊說曰干旄旌旗執幟在郊雖有寶珠無路致之疏毛序美好善也衛文公臣子多好善賢者樂告以善道也箋賢者時處士也○左定九年傳竿旄何以告之忠也是此詩古義杜注取其中心願告以善道也家語好生篇亦云竿旄之忠告至矣哉諸說並合韓詩外傳二載楚莊圍宋事末引詩云彼姝者子

何以告之君子善其以誠相告也雖係推演之詞其言以誠相告與忠告義合知韓說本詩與毛同義列女傳鄒孟母篇略言孟母斷織孟子勸學不息遂成名儒君子謂孟母知爲人母之道矣詩曰彼姝者子何以告之此之謂也亦推演之詞其意取孟母能告子以善道亦與賢者樂告善道合知魯說亦同案序云衞臣好善賢者樂告箋云賢者說此卿大夫有忠順之德似賢者已與衞臣相見而厚愛之干旄至致之易林師之隨文豫之中孚履之解解之未濟同此齊說寶珠以喻善道言可珍貴也致之猶詩言畀之予之告之也以無路釋何以之義明是良輔求材賢人抱道未適邂逅之願但懷忠告之誠者與序箋義異夫好善則人樂告其理相因若如序箋所云旣見而猶曰何以則挾持無具烏得爲賢知齊說優矣箋又云時有建此旄來至浚邦卿大夫好善也馬瑞辰云左傳引逸詩翹翹車乘招我以弓又曰旃以招大夫弓以招士皮冠以招虞人孟子庶人以旃士以旂大夫以旌是古者聘賢招士多以弓旌車乘此詩干旄干旟干旌皆歷舉招賢者之所建箋謂卿大夫建此旌旄失之愚案傳言大夫之旃又云臣有大功世其官邑明謂旌旄是大夫所建不得以此爲箋失且序言衞臣好善即使招聘出於君意干旄本以求賢而將命往招亦是臣子之職無妨是大夫建此旌旄備此車馬也益衞文草刱於喪敗之餘授方任能勵精爲國其臣如甯莊子輩皆能宣揚德化留意人才故巖穴之儁聞風興起思以善道告之中興氣象固不侔矣

孑孑干旄在浚之郊【注】三家干作竿【疏】傳孑孑干旄之貌注旄於干首大夫之旃也浚衞邑古者臣有大功世其官邑郊外曰野箋周禮孤卿建旃大夫建物首皆注旄焉時有建此旄來至浚之郊卿大夫好善也○釋名孑小稱也漢書高惠高后文功臣表顏注孑然獨立貌孑孑猶孑然旄之爲物至小而表立下首望之孑然故云孑孑也三家干作竿者釋天注旄首曰旌郭注載旄於竿頭如今之幢亦有旒釋天素錦綢杠郭注以白地錦韜旗之竿是郭以竿即杠載旄竿頭與毛注旄干首義同而字異則知郭用魯詩舊注文矣又左傳引詩本作竿旄上引見郭說因竿旌竿旗推見竿旄知古文有與三家今文合者陳喬樅云毛詩作干古文之省借然則竿正字干借字也釋天邪疏云李巡曰旄牛尾著竿首孫炎曰析五采羽注旄上如是則竿之首有毛有羽也旌有羽則無羽者旄矣明堂位夏后氏之綏鄭注綏當爲緌謂注牛尾於杠首所謂大麾書云武王右秉白旄以麾周禮建大麾以田也釋名綏注旄竿首其形燊燊然與鄭注合而竿之即杠又與郭注合廣雅釋天天子杠高九仞諸侯七仞大夫五仞張用魯韓詩此干旄爲大夫之干是五仞魯韓說宜然牛尾謂之氂注於干者乃謂之旄後人溷氂旄爲一非也說文旄下云幢也从㫃从毛毛亦聲氂下云犛牛尾也犛下云西南夷長髦牛也釋畜犣牛郭注旄牛也髀膝尾皆有長毛徐松云今蘭州青海多此牛大與常牛等色多青染其毛爲雨纓案犛犣雙聲犣牛郎

犛牛旄人注旄旄牛尾舞者所持以指麾又不獨爲旌飾矣傳云注旄於干首大夫之旃也箋云周禮孤卿建旃大夫建物首皆注旄焉鄭引司常文也司常又云通帛爲旃雜帛爲物注云凡九旗之帛皆用絳則通帛大赤也雜帛以白爲飾絳之側也說文旃旗曲柄也所以旃表士衆从㫃丹聲或作旜勿州里所建旗象其柄有三游雜帛幅半異所以趣民或作𣃦隸變作物箋云旃物皆注旄以明建旄而來浚郊者非特建旃之卿與傳異義蓋用三家改之漢書地理志肅曰在浚之郊引此詩文衛文東徙渡河建都之地若如京相璠說以沮丘當楚丘識以水經注瓠子水篇所述地理浚城距楚丘止二十里國郊之外冠蓋往來啟宇求材諮多賢輔迺傳云古者臣有太功世其官邑意以此好善之卿大夫必衛臣食邑於浚者殆不然與

素絲紕之〔注〕韓說曰紕織組也良馬四之〔疏〕傳紕所以組織也總紕於此成文於彼願以素絲紕組之法御四馬也箋素絲者以爲縷以縫紕旌旗之旒縿或以維持之浚郊之賢者既識卿大夫建旄而來又識其乘善馬四之者見之數也〇毛取簡兮執轡如組義以釋詩素絲二句誤近迂曲故鄭不從之蓋用三家改傳也紕織組器也者玉篇系部引韓詩文顧震福云傳云所以組織亦似以紕爲織組之器蓋紕本織組之器名其後織組亦謂之紕耳蘇輿云方言紕繹督理也秦晉之間曰紕凡物曰督絲曰繹之據此詩知衛亦有紕稱說文繹抽絲也組織器正所以理絲紕與繹同故韓訓云

然愚案韓以紕爲織組器今究無可攷實說文紕氏人𦌖也𦌖西胡毳布也𦌖同罽織毛爲之此紕之本義詩紕之亦謂以絲縫織引申義也釋言紕飾也郭注謂緣飾見詩卽謂此篇廣雅釋詁紕緣也集韻紕或作絓廣雅釋言絓蓋也玉篇引埤蒼曰絓縷幷也蓋比幷素絲之縷以爲緣飾故其字聲義从比釋天纁帛縿練旒九飾以組維以縷郭注纁帛絳也縿眾旒所著練絳練也用綦組飾旒之邊用朱縷維連持之不欲令曳地周禮日六人維王之太常是也郭謂縿旒皆赤與鄭異義案說文縿旌旗之游也游旌旗之旒也孔疏引孫炎曰爲旒於縿是旒乃縿末之下垂者統言一物析言二事纁帛縿明堂位注引作縷白縿言以絳色及白綃爲縿是縿亦用素也說文練湅繒也染人注暴練練其素而暴之淮南說林訓墨子見練絲而泣之爲其可以黃可以黑練皆純素無用絳者是旒用素也爾雅釋文郭注綦本作纂說文纂似組而赤綦帛蒼艾色據此詩及箋郭但言綦纂組及朱縷亦非也蓋雅訓所釋旌旂或謂殷制亦兼諸侯以下所用言之其等遝殺不得概以時王尚赤之禮此詩大夫所建既用雜帛之物非通帛之旃故得以素爲飾毛云干旄大夫之旆則通帛因章無以通素絲紕組之說遂曲附箋兮執轡之義故鄭易之也鄭謂以縷紕旒縿或以維持之者用釋天飾以組維以縷文下章組之是飾以組則此紕之是維以縷也縱紕之者孔疏謂以縷縷之使相連或以維持之者疏謂太常注云維之以縷王旌十二旒兩兩以縷綴連之傍三人持之

諸侯以下旒數少而且短維之與否未可知也經直言紕之不言其所用故言或爲疑詞是也說文褸綫也以褸綫相綴連之亦維持之義飾組爲飾維褸亦是飾故釋言訓紕爲飾廣雅訓紕爲緣緣飾不分二義皆比并緣褸意也周官公羊左傳正義引禮含文嘉云天子之旗九仞十二旒曳地諸侯七仞九旒齊軫大夫五仞七旒齊較士三仞五旒齊首廣雅釋天天子十二斿至地諸侯九斿至軫卿大夫七斿至軹士三斿至肩與禮緯異王念孫謂自諸侯以下降殺以兩三斿是五斿之誤愚案周禮王建太常十有二斿上公建旗九斿侯伯七斿子男五斿孤卿建旜大夫士建物其斿各視其命之數是卿大夫士斿無定數當以周禮爲定據說文物是三斿而大夫士建之亦足以知旜物之異在帛之通雜不係斿之多少矣參證各說旗三斿爲至少故州里皆建之服官者視命數遞加士始於三而限於五卿大夫始於五而限於九與諸侯之限於九斿者同禮緯廣雅說士斿各舉一端非有誤文或疑物三斿則旜五斿非也其軹較肩首之說不同辨見王念孫廣雅疏證四馬大夫以備贈遺者下文或五或六隨所見言之不專是自乘左昭十六年傳鄭六卿餞韓宣子於郊宣子皆獻馬焉是以馬贈遺古有是禮也

彼姝者子何以畀之【疏】傳姝順貌畀予也箋時賢者既說此卿大夫有忠順之德又欲以善道與之心誠愛厚之至○彼彼大夫說文姝好也好與美同義彼姝者子猶簡兮彼美人兮說文畀相付與之約在閣上也引中之爲凡

孑孑干旟，在浚之都。〔疏〕傳：鳥隼曰旟。下邑曰都。箋：周禮州里建旟，謂州長之屬。○干旟，三家亦當作竿旟。釋天：錯革鳥曰旟。郭注：此謂合剝鳥皮毛置之竿頭，郎禮記所謂載鴻及鳴鳶。其曰旟郎竿旟之竿也。六月孔疏引孫炎曰：錯，置也；革，疾也。畫疾急之鳥於縿也。公羊宣十二年疏引李巡曰：以革爲之，置於旐端。三說不同。郭注非也。隋書禮儀志引爾雅舊說曰：刻爲革鳥置竿首也。與李說同。鄭志荅張逸云：畫急疾之鳥隼。與孫說同。是自來雅訓有此二義，故說文云：旟，錯革畫鳥其上。亦二說並采。案司常鳥隼爲旟，六月織文鳥章，孫鄭義優矣。箋云州里建旟，謂州長之屬。案司常云：師都建旗，州里建旟，縣鄙建旐。注云：師都，六鄉六遂大夫也。謂之師都，都，民所聚也。偁賊當作鄉州里縣鄙鄉遂之官，互約言之。賈疏：主鄉遂民衆所聚，故謂之師都。六鄉大夫皆卿，六遂大夫皆大夫也。卿合建旟，大夫合建物，以領衆在軍爲將，故同建旗。遂之里是下士，得與鄉之州中大夫同建旟，則知鄉之閭亦得與遂之縣同建旟。遂之鄙得與縣同建旟，鄉之黨亦得與州同建旟可知，是互也。言約者，鄉之族上從黨同建旟，比上從閭同建旟；遂之鄰上從鄙同建旟，鄰上從里同建旟，是約也。愚案：鄉之下州、黨、族、閭、比，遂之下縣、鄙、酇、里、鄰。據孔疏，州里外黨、酇、鄰建旟，縣鄙外族、閭、比建旟，與賈微異。諸侯降於天子，鄉遂亦六大夫，州長、黨正、縣正、鄙師皆士，族師、閭師、比長、酇長、里宰、鄰長非士。析言之，則州是鄉官，里、縣、鄙是遂官；總言之，則鄉遂大夫下，州長爲先，故禮

詩三家義集疏　卷三下　邶鄘衛　長

注云鄉遂之官此云州長之屬皆舉大以晐小也司常又云凡祭祀各建其旗會同賓客亦如之賈疏散文通孤鄉則旜大夫則物故言各建其旗以此推之則州里建旗亦不獨出軍大閱爲然疏以爲平常建旂出軍則建旗非也旗之用下達於鄉長而上極於天子朝人鳥旗七斿與熊旗六斿龜蛇四斿賈疏皆以爲天子所建蓋鳥旗之斿以七爲數雖天子所用亦然禮言七斿所以象鶉火非鳥旗皆七斿也故鄭注云鳥集爲旗州里之所建熊虎爲旗師都之所建龜蛇爲旗縣鄙之所建賈釋云州長中大夫四命里宰下士一命皆不得建七斿之旗言州里建旗者亦取彼成文以釋旗非謂州里得建七斿也又云師都鄉遂大夫鄉大夫六命得建六斿遂大夫是中大夫四命不得建縣正下大夫四命得建四斿鄙師上士三命不得建足證旗旗旐之等差惟視命爲斿數大司馬言百官載旗卿大夫言之據禮緯廣雅卿大夫旗七斿明七斿之旗卿大夫七命者亦得用之或以爲合侯伯七斿之制非也廣雅釋詁都聚也故聚居之處曰都彼都人士箋城郭之邑曰都不必如左傳邑有先君之主周禮距國五百里之義矣

素絲組之良馬五之【疏】傳總以素絲而成組也驂馬五轡箋以素組絲縷縫組於旌旗以爲之飾五之者亦爲五見之也○組之釋天所謂飾以組箋云以素絲縷縫組於旌旗以爲之飾是也說文組綬屬綬韍維也所以承受印韍者此組之本義後漢班固傳綺組繽紛蓋織文如組因以稱之文選長門賦所謂垂楚組

之連綱也郭注用組飾旒之邊而鄭云縫組於旌旗者尋繹天此飾文義上言縿旒下言維縷明組以飾旒非縫於旗上箋渾言之耳五之傳縿馬五轡孔廣森云四之五之六之不富以魯爲解乃謂聘賢者用馬爲禮轉益其庶且多也左傳王賜虢公晉侯馬五匹楚棄疾遺鄭子皮馬六匹皆不必成乘故或五或六也

彼姝者子何以予之〔注〕魯予亦作與魯說曰譬猶練絲染之藍則青染之丹則赤〔疏〕魯予作與者論衡率性篇引召公戒成王曰今王初服厥命於戲若生子罔不在厥初生生子謂十五子初生意於善終以善意於惡終以惡詩曰彼姝者子何以與之傳言譬猶練絲染之藍則青染之丹則赤十五之子其猶絲也其有所漸化爲善惡猶藍丹之染練絲使之爲青赤也本性篇說同惟彼姝者子作彼姝之子王充用魯詩所引詩傳蓋魯詩傳兩引予作與是魯異文它處魯說皆作彼姝者子明此引作之誤傳意謂彼姝者子如未染之練絲視所予之善道爲變化說文藍染青草也荀子勸學篇青出之於藍而青於藍說文又云丹巴越之赤石也雘善丹也彤丹飾也書梓材惟其塗丹雘左哀元年傳器不彤鏤皆謂赤色謊子素之白也染之以朱則赤染之以藍則青與傳義合列女傳鄒孟母篇略言孟子遷居及孟子長學六藝卒成大儒君子謂孟母善以漸化詩曰彼姝者子何以予之此之謂也亦因以善道予人之義而推衍之

孑孑干旌在浚之城 疏 傳析羽爲旌城都城也○干旌三家作竿旌說具干旄章司常全羽爲旞析羽爲旌注全羽析羽皆五采繫之於旞旌之上詩言干旌孫炎所謂析五采羽注旄上也引見左襄十四年疏言全羽析羽者蓋有全取其翅或析取其翮故有全析二名也周書王會篇青陰羽鳧旌注鶴鳧羽爲旌旄也司常賈疏周禮鍾氏染鳥羽是周制染鳥羽爲五色說文旌下云游車載旌析羽注旄首所以精進士卒孔疏既設旒縿有旂旟之稱未設旒縿空有析羽謂之旌鄉建旌者設旒縿而載之遊車則空載析羽無旒縿也今案杠上有旄羽下無旒縿不成旗物之制孔疏似誤遊車者賈疏所謂小小田獵及巡行縣鄙則建旌爲異耳且有旌先有旄亦非僅載析羽也釋天注旄首曰旌孫謂析羽注旄上無析羽者但謂之干旄故詩先旄後旌次第言之言旌則先有旄故雅訓直云注旄首曰旌不云析羽注旄首者以言注便知是鳥羽不別白也旌是注羽於旄首非注旄於干首鄭注司常郭注釋天皆爲失詞御覽州郡部引郡國志云沭有浚城詩曰在浚之城矣

素絲祝之良馬六之彼姝者子何以告之 疏 傳祝織也四馬六轡箋祝當作屬屬著也六之者亦謂六見之也○祝之無義故毛取雙聲字鄭取藝均字釋之巾車注正幅爲縿旒則屬焉與此屬義同釋天郭注衆旒所著邵晉涵云言相繫屬也即引此箋爲說徐幹中論虛道篇君子常虛其心志恭其容貌不以逸羣之才加

乎眾人之上視彼猶賢自視猶不足也故人願告之而不倦詩曰彼姝者子何以告之斡用魯詩其說亦與本義相發

干旄三章章六句

載馳[注]魯說曰許穆夫人者衛懿公之女許穆公之夫人也初許求之齊亦求之懿公將與許女因其傅母而言曰古者諸侯之有女子也所以苞苴玩弄繫援於大國也今者許小而遠齊大而近若今之世强者爲雄如使邊境有寇戎之事惟是四方之故赴告大國妾在不猶愈乎今舍近而就遠離大而附小一旦有車馳之難孰可與慮社稷衛侯不聽而嫁之於許其後翟人攻衛大破之而許不能救衛侯遂奔走涉河而南至楚丘齊桓往而存之遂城楚丘以居衛侯於是悔不用其言當敗之時許夫人馳驅而弔唁衛侯因疾之而作詩云載馳載驅歸唁衛

侯驅馬悠悠言至于漕大夫跋涉我心則憂既不我嘉不能旋反視爾不臧我思不遠君子善其慈惠而遠識也韓說曰高子問於孟子曰夫嫁娶者非己所自親也衞女何以得編於詩也孟子曰有衞女之志則可無衞女之志則怠疑殆誤若伊尹於太甲有伊尹之志則可無伊尹之志則篡夫道二常謂之經變謂之權懷其常道而挾其變權乃得爲賢夫衞女行中孝慮中聖權如之何詩曰既不我嘉不能旋反視我不臧我思不遠齊說曰懿公淺愚不受深諫無援失國爲狄所滅

疏 毛序許穆夫人作也閔其宗國顛覆自傷不能救也衞懿公爲狄人所滅國人分散露於漕邑許穆夫人閔衞之亡傷許之小力不能救思歸唁其兄又義不得故賦是詩也箋滅者懿公死也君死於位曰滅露於漕邑者謂戴公也懿公死國人分散宋桓公迎衞之遺民渡河處之於漕邑而立戴公焉戴公與許穆夫人俱公子頑烝於宣姜所生也男子先生曰兄○許穆至識也列女傳仁智篇文衞侯不聽

謂懿公衛侯奔走及弔唁衛侯則戴文之世也左閔二年傳衛立戴公以廬于曹許穆夫人賦載馳齊侯使公子無虧帥車三百乘甲士三千人以戍曹與列女傳合惟此以許夫人爲懿公女爲異耳高子至不遠韓詩外傳二文所云嫁娶自親卽謂因傅母請嫁齊事懷道挾權謂馳驅歸唁事是魯韓說同懿公至所滅易林比之家人文睽之師革之益同又噬嗑之訟大蛇巨魚戰於國郊上下隔塞衛侯廬漕歸妹之坎作君臣隔塞戴公出廬所云愚不受諫無援失國卽謂懿公不聽女嫁齊事是齊說亦同詩正義引樂稽耀嘉曰狄人與衛戰桓公不救於其敗也然後救之宋均注救謂使公子無虧成之緯書益用齊說亦與左傳合葢齊桓不救者懷失婦之私嫌敗然後救者存霸主之公義向使女果適齊侯衛可不至破滅則許夫人之事關繫至重而經傳不載幸韓說猶見於三家耳

載馳載驅歸唁衛侯驅馬悠悠言至于漕【注】韓說曰弔生曰唁弔失國亦曰唁也【疏】傳載辭也弔失國曰唁悠悠遠貌漕衛東邑箋載之言則也衛侯戴公也夫人願御者驅馬悠悠乎我欲至于漕○說文馳大驅也驅馬馳也桂馥謂馬馳當爲驅馬是也弔生至唁也眾經音義十三引韓詩文弔生曰唁者何人斯云不入唁我左傳齊人獲臧堅齊侯使夙沙衛唁之孔疏引服虔云弔生曰唁是也弔失國亦曰唁者春

秋二十五年齊侯唁公于野井穀梁傳曰弔失國曰唁及此詩歸唁衛侯是也泉水箋國君夫人父母在則歸甯沒則使大夫甯於兄弟又禮雜記云婦人非三年之喪不踰封如三年之喪則君夫人歸繁露玉英篇婦人無出竟之事經禮也奔喪父母變禮也是國君夫人父母既沒惟奔喪得歸後遂不復歸也懿公死於兵亂觀呂覽宏演納肝事知戴公倉卒廬漕亦未能成葬禮夫人之歸不能以奔喪爲詞則疑於歸甯兄弟此許人所爲執禮相責也故夫人作詩曰我之馳驅而歸乃弔衛侯之失國非甯兄弟比宗國破滅此不恆有之變既不能救義當往唁當時未有此禮而夫人毅然行之雖不合於常經亦天理人情之正故孟子以爲權而賢者悠悠道長漕義具擊鼓

大夫跋涉我心則憂 注 韓說曰不由蹊遂而涉曰跋涉齊跋作軷齊說曰軷道祭也 疏 傳草行曰跋水行曰涉箋跋涉者衛大夫來告難於許時○首章承衛侯言此大夫是衛大夫末章承許人尤之言而云無我有尤則大夫是許大夫文義顯然不得以先後異解爲疑傳草行曰跋水行曰涉不由蹊遂而涉曰跋涉者釋文引韓詩文莊子馬蹄篇山無蹊隧釋文引李注蹊徑也遂與隧同荀子大略篇溺者不問遂楊注遂謂徑隧水中可涉之徑也是蹊遂猶徑隧不由蹊遂而涉謂事急時不問水之淺深直前濟渡視水行如陸行跋涉二字連貫讀之用之此詩韓義優矣淮南修務訓跋涉山川高注不從蹊遂

曰跋涉又云申包胥跋涉谷行跋涉與谷行對文尤與韓義合高注亦云不蹊遂曰跋涉高用魯詩知魯說此詩跋涉與韓同也齊跋作軷云軷道祭也者聘禮鄭注詩傳曰軷道祭也謂祭山川之神春秋傳曰軷涉山川然則軷山行之名也道路以險阻爲難是以委土爲山伏牲其上使者爲軷祭酒脯祈告也卿大夫處者於是餞之飲酒於其側禮畢乘車轢之而行遂舍於近郊矣其牲犬羊可也案鄭所引詩傳是齊詩內傳知爲此詩軷涉文義別一說衛許昏姻當狄亂時必有使臣來告我心則憂者閔其軷涉而來卽知必有國難不待問也蓋衛宣惠懿以來亂機已兆故左傳言文公爲衛之多患先適齊而夫人亦豫憂寇戎欲以身繫援大國志不獲濟閔跋涉而卽憂慈惠遠識非人可及韓詩外傳一載魯監門女嬰事末引此二句推演之

既不我嘉不能旋反視爾不臧我思不遠既不我嘉不能旋濟視爾不臧我思不閟

注 韓爾作我

疏 傳不能旋反我思也不能遠衛也濟止也閟閉也箋既盡嘉善也言許人盡不善我欲歸唁兄爾女女許人也臧善也視女不施善道救衛○釋詁嘉美也爾爾衛國臧善也夫人既言跋涉心憂追念前請於衛君事云我所以請嫁於齊者爲欲繫援大國我之謀至嘉美也既不我嘉衛果遁逃而不能旋反其舊都當日己視爾衛國不臧善也我之思慮豈不深遠乎旋列女傳引上章及此四句以證夫人之遠識思遠卽識遠也濟

渡也閟與祕同密也文選魯靈光殿賦張注引閟宮作祕宮並引字書云祕密也是其證夫人又言既不我嘉果奔走渡河而不能旋濟當日覕爾不藏我之思慮豈不周密乎韓爾作我者外傳引前覕爾不藏爾作我垷文覕爾亦當作覕我覕我不藏即不我嘉意詩言雖覕我不藏我之思慮豈不遠且閟乎語意正同

陟彼阿丘言采其蝱【注】魯蝱作莔【疏】傳偏高曰阿丘蝱貝母也升至偏高之丘采其蝱者將以療疾箋升丘采貝母猶婦人之適異國欲得力助安宗國也○釋丘偏高阿丘詩云陟彼阿丘孔疏引李巡曰謂丘邊高益舊注魯詩義釋名偏高曰阿丘阿何也如人擔何物一邊偏高也魯蝱作莔者淮南氾論訓高注宦讀如詩云言采其莔之莔也高述魯詩據此知魯作莔說文蝱下云齧人飛蟲从䖵亾聲莔下云貝母也从艸明省聲涂鍇繫傳云本草貝母一名莔根形如聚貝子安五藏治目眩項直不得返顧故許穆公夫人思歸衞不得而作詩曰言采其莔也蝱作莔與高引同明魯正字毛借字釋草莔貝母與魯詩合郭注根如小貝員而白華葉似非孔疏引陸璣云蝱今藥草貝母也其葉如括樓而細小其子在根下如芋子正白四方連累有分解是也廣雅謂之貝父爾雅釋文引本草云貝母一名空草一名藥室一名苦華一名苦菜一名莔草[illegible]作一名勤母蘇頌圖經二月生苗莖細青色葉亦青似蕎麥葉隨苗出七月開花碧綠色八月采根此有

數種郭言白華葉似非此種罕復見之案郭謂根員而白蘇似誤會易林解之大畜採䖟山頭終安不傾蝱省作䖟與淮南子同御覽九百九十二引毛詩作䖟是毛異文有作䖟者明齊毛同字偏丘似傾而終安不傾猶衞國似滅而終安不滅此易林取詩義意也箋云升丘采貝母猶婦人之適異國欲得力助安宗國也鄭意采蝱所以療疾喻求人力以助安衞亂與易林終安不傾義近箋或用齊說與

女子善懷亦各有行許人尤之眾穉且狂〔注〕韓說曰尤非也〔疏〕傳行道也尤過也是乃眾幼穉且狂進取一槩之義箋善猶多也懷思也女子之多思者有道猶升丘采其蝱也許人許大夫也過之者過夫人之欲歸唁其兄○女子多思念其父母之國如泉水竹竿皆然人自明我之思歸與它女子異亦各有道耳而許人以恆情責以常禮是穉且狂矣漢書地理志潁川郡許縣下云故國姜姓四岳後太[illegible]叔所封二十四世為楚所滅案說文鄦下云炎帝太岳之胄甫侯所封在潁川从邑無聲俗作許說文自敘云呂叔作藩俾侯于許甫侯呂姓故呂刑一云甫刑然則文叔即呂叔之字矣一統志故城今許州西南尤非也者文選盧諶贈劉琨詩注引辥君韓詩章句文陳喬樅云陸士衡文賦練世情之常尤注亦云尤非也論語憲問篇不尤人鄭注尤非也皆用韓訓愚案釋文尤亦本作訧尤即訧之渻借許人是眾詞故復以眾言之眾穉且狂者說文穉幼禾也引申為凡幼小義

狂猘犬也引申爲愚妄義不能見事理之大是稱也韓非子解老篇心不能審得失之地則謂之狂

我行其野芃芃其麥【疏】傳顧行衛之野麥芃芃然方盛長箋麥芃者言未收刈民將困也○其野者衛之野也說文芃草盛也重言之曰芃芃言我行衛野則已芃芃其麥矣意謂喪亂已久援救無人也胡承珙云狄滅衛在閔二年冬非麥盛之候不宜取非時之物而漫爲託興衛侯似指文公爲近愚案胡說是也春秋閔二年冬十二月狄入衛左傳爲立戴公以廬于曹杜注其年卒而立文公是戴公立後旋卒爲日甚淺縱許夫人聞變即行已不及閔二年戴公在位之日箋以詩衛侯爲戴公蓋偶有不照且上盛野麥皆春深時物也夫人行野賦詩其夏正之二三月而魯僖元年四五月閒事與左傳言齊侯使無虧戍曹亦必在僖元年其與許穆夫人賦載馳同載於閔二年者以終經狄入衛後事也當夫人歸唁時齊國尚未遣戍傳敘戍曹於賦詩後是其明證也故下言控于大邦云云若齊已遣戍夫人不爲是言矣

控于大邦誰因誰極【注】**韓說曰控于大邦控赴也**【疏】傳控引極至也箋今衛侯之欲求援引之力助於大國之諸侯亦誰因乎由誰至乎閔之故欲歸問之○說文控引也詩曰控于大邦傳訓與說文合控赴也者眾經音義九引韓詩文陳奐云爾雅引陳也陳告與赴告同義胡承珙云赴謂赴告左襄八年傳無所控告是也莊子消搖游篇時則不至

而控於地釋文引司馬注控投也控告猶言投告也投與赴義近韓訓赴較引義勝愚案既夕禮鄭注赴走告也與韓訓控爲赴義最合列女傳載夫人言邊境有寇戎之事赴告大國正與此控于大邦同意因釋如孟子時子因陳子以告孟子之因釋詁極至也求救它國必有所因以致其情夫人始云妾在猶愈即此意也今於諸大國無所繫援果誰因乎又誰至乎閔宗國之無援亦追咎己言之不用也王先傅云皇矣毛傳因親也廣雅釋詁同詩言赴告大邦誰親而誰至乎於義亦通

大夫君子無我有尤百爾所思不如我所之【疏】傳不如我所思之篤厚也箋君子國中賢者無我有尤無過我也爾女女衆大夫君子也○大夫君子承上許人言箋云君子國中賢者是君子乃許國不在位之人尤亦承上尤之言爾爾大夫及君子之往也言爾無以禮非責我今日之事義在必歸雖百爾之所思不如我所往之爲是也故服虔注左傳云言我遂往無我有尤也是夫人竟往衞矣或疑夫人以義不果往而作詩今案驅馬悠悠我行其野非設想之詞服說是也如夫人未往涉念即止烏有舉國非尤之事若既已前往則必告之許君而決計成行亦無忽畏謗議中道輒反之理惟其違禮而歸許人皆不謂然故夫人作詩自明其行權而合道且其憂傷宗國感念前言信外傳所謂行中孝慮中聖者矣列女傳二陶荅子妻篇三魯公乘姒篇韓詩外傳二載楚樊姬事並引末二句推演之

載馳五章一章六句一章八句一章六句二章章四句

疏 古分章與今毛詩本有異毛載馳五章一章六句二章章四句一章六句一章八句案左襄十九年傳穆叔見叔向賦載馳之四章杜注四章曰控于大邦誰因誰極控引也取其欲引大國以自救助若如毛詩分章則控于大邦爲五章據傳注則我行其野爲四章大夫君子爲五章葢三家本如此文十三年傳子家賦載馳之四章杜注四章以下義取小國有急欲引大國以救助杜葢見毛詩分章控于大邦在卒章故渾言四章以下此兩本分章不同之明證孔疏引服虔注葢語有譌譔其說云載馳五章屬鄘風許夫人閔衞滅戴公失國欲馳驅而唁之故作以自痛國小力不能救服用毛詩此謂首章也又云在禮婦人父母旣沒不得寧兄弟於是許人不嘉故賦二章以喻思不遠也此似併我思不閟爲二章猶約言之又云許人尤之遂賦三章以卒章非許人不聽遂賦四章言我遂往無我有尤也愚謂服置首章於外以下別數爲四章理固未安陳奐謂我遂往卽是我行其野之義爲四章非許人不聽卽是不如我思之義爲五章服意實不加此它無可證不敢妄說惟據服言載馳五章與今本合是此詩實有五章據穆叔子家賦詩取義及襄十九年傳注是控于大邦塙爲四章大夫君子當分爲五章三家詩應依古本爲正或謂此詩本四章我行其野以下通爲一章則左傳引詩當稱

卒章不稱四章矣此於經例不合不可從

邶鄘衞國中十篇三十章百七十六句

詩三家義集疏卷三中終

詩三家義集疏卷三下

長沙王先謙益吾著

淇奧疏毛序美武公之德也有文章又能聽其規諫以禮自防故能入相于周美而作是詩也○左昭二年傳北宮文子賦淇奧杜注淇澳詩衞風美武公也據詩終不可諼兮及猗重較兮是公入爲卿士時國人思慕而作徐幹中論修本篇衞武公年過九十猶夙夜不怠思聞訓道衞人誦其德爲賦淇澳徐用魯詩明魯與毛同齊韓無異義

瞻彼淇奧注齊奧亦作澳又作隩魯作隩綠竹猗猗注魯綠作菉韓竹作薵疏傳奧隈也綠王芻也竹萹竹也猗猗美盛貌武公質美德盛有康叔之餘烈○釋文引草木疏云奧亦水名齊奧亦作澳又作隩者漢書地理志衞詩曰瞻彼淇奧班述齊詩明齊作奧與毛同禮大學引此章奧作澳鄭注澳隈崖也釋文澳又作隩是澳隩皆齊異文文選魏都賦劉注引詩作澳用齊文也魯作隩者釋丘隩隈也孔疏引孫炎曰隈水曲中也又云厓內爲隩李巡曰厓內近水爲隩蓋皆魯義中論引淇澳亦魯文也奧借字隩澳正字說文隩下云隈崖也隈下云水曲隩也澳下云隈厓也其內曰澳其外曰隈與雅訓合然則隩澳皆謂崖岸深曲之處耳水經注淇水篇肥泉博物

志謂之澳水詩云瞻彼淇澳菉竹猗猗毛云菉王芻也竹編竹也漢武帝塞決河斬淇園之竹木以為用寇恂為河內伐竹淇川治矢百餘萬以輸軍資今通望淇川無復此物惟王芻編草不異毛又言澳隈也鄭亦不以為津源而張司空專以為水流入於淇非所究也案後漢郡國志劉昭注亦引博物志作澳水與陸疏澳水名合蓋魏晉以來別解馬瑞辰云水之內為奧與水相人為汭同義古人或名泉水入淇處為淇奧因有奧水之稱猶夏汭涇汭亦稱汭也其說允已綠當為菉魯作菉者釋草菉王芻郭注菉蓐也今呼鴟腳莎孔疏引舍人曰菉一為王芻某氏曰菉鹿蓐也爾雅魯詩之學明魯正字毛借字說文菉下云王芻也从艸录聲詩曰菉竹猗猗又云藎草也許引作菉亦魯詩文據本草藎草即王芻葉似竹而細薄莖亦圓小郝懿行以為今之淡竹葉竹者釋草又云竹萹蓄釋文竹本或作茿郭注似小藜赤莖節好生道旁可食又殺蟲邢疏引李巡曰一物二名也孫炎曰某氏引詩衛風云綠竹猗猗此亦魯說綠當為菉後人順毛改之邢又云陶隱居本草注云處處有布地而生節間白葉華細綠人謂之萹竹煮汁與小兒飲療疥蟲是也案邢說與毛傳合水經注引毛作編竹垷蓋所據本異韓作薵者釋文韓詩竹作薵音徙沃反云薵萹茿也石經同案藏琳謂石經為魯詩陳喬樅云洪适隸釋載石經魯詩殘碑文言其問有齊韓字蓋取三家異同之說猶公羊傳所云顏氏論語碑所云蓋毛包周之比也陸云石經同者謂石經所載韓異文

薵字與世所行韓詩字同非謂魯詩同韓作薵也臧說失之李匡乂資暇錄云薵音篤萹竹攷說文薵水萹茿从竹从水毒聲讀若督萹竹乃萹茿之假借耳愚案臧又云說文茿萹茿薵水萹茿毛借竹作茿以爲岸萹茿韓作薵以爲水萹茿經言淇奧韓較毛爲勝愚謂爾雅釋文竹或作茿一名萹蓄韓詩竹作薵一名萹茿皆語音變轉據鄭元一名編草亦即蘼暴之萹薄也今藥中有扁蓄即是物矣菉竹二物孔疏引陸璣以爲一草名非也又任昉述異記云衛有淇園出竹在淇水之上戴凱之竹譜云簸竹根深耐寒茂被淇苑淇園衛地殷紂竹箭園也案任戴二說與酈注合藝文類聚二十八引班彪游居賦瞻淇奧之園林美綠竹之猗猗是以詩綠竹爲竹漢世已有此說陳喬樅云班固竹扇賦青青之竹形兆直卽用詩綠竹青青語班書齊詩此蓋齊義案據陳說齊當作綠與毛同大學作菉是齊又借菉爲綠耳鄭注猗猗喻美盛

有匪君子【注】魯齊匪作斐韓作邲云美貌也

如切如磋如琢如磨【注】魯齊說曰如切如磋道學也如琢如磨自修也魯切亦作𠛋三家磋作瑳韓琢作錯齊磨亦作摩【疏】傳匪文章貌治骨曰切象曰磋玉曰琢石曰磨道其學而成也聽其規諫以自修如玉石之見琢磨也○釋文匪本又作斐魯齊作斐者列女傳入大學引並作斐下同衆經音義九引同禮鄭注斐有

文章貌也韓作邲云美貌也者釋文引韓詩文下亦當同陳喬樅云廣韻邲好貌好亦即美義也此謂君子有美而文釋訓美士爲彥說文彥美士有文人所言也三家字異義同釋器骨謂之切象謂之磋玉謂之琢石謂之磨如切至修也者釋訓文大學引同是魯齊說合道言也魯切亦作⿰齒屑者爾雅釋文切本或作⿰齒屑同千結反說文切刌也骨非可切之物切借字作⿰齒屑是說文⿰齒屑齒差也从齒屑聲讀若切段注齒差謂齒相磨切也差郎今磋磨字引申之磨物亦曰⿰齒屑也臧琳云⿰齒屑是齒之參差治骨者因其參差而治之俾齊一故切磋字以⿰齒屑爲正黃山云⿰齒屑郎禮內則屑桂與薑之屑本義謂碎之說文碎䃺也屑動作切切也蓋古屑物以鋸動作切切而碎末出因名屑出者爲屑猶名䃺碎者爲碎說文訓鋸爲槍唐不言其形而業下云捷業如鋸齒以白畫之象其鉏鋙相承鋸屑以齒故屑亦从齒齒差郎齒鉏鋙治骨者先鋸之而後磋之今猶然是段謂齒相磨切臧謂齒之參差一著其用一狀其形均通而謂差郎磋則段捉切磋爲一謂因其參差而治之差乃屬骨不屬齒說文肤骨差也則臧又捉⿰齒屑肤爲一均誤三家磋作瑳者說苑建本篇一引作瑳則是魯亦作瑳大學及韓詩外傳二兩引作瑳明齊韓文同外傳九作磋字誤荀子大略篇引亦作瑳衆經音義十同說文無磋字瑳下云玉色鮮白治象齒令鮮白如玉故謂之瑳明三家正字後漢馬援傳載援與楊廣書語朋友邪處有切磋本傳與東觀漢記稱援受齊詩引詩嘗爲切瑳今作磋者後人改之也說

文琢治玉也學記玉不琢不成器韓琢作錯者御覽七百六十四引韓詩如磨如錯宋綿初云磨錯當上下互易以諧韻韓本作如錯如磨外傳今本引並作琢後人順毛所改束晳補亾白華篇粲粲門子如磨如錯郎用韓詩愚案宋說是錯琢字異義同鶴鳴他山之石可以爲錯傳錯石也可以琢玉孔疏實玉得石錯琢以成器是琢必用錯故琢又爲錯矣齊磨亦作䃺者大學亦作摩與大略篇及毛又作本合說文無磨字䃺下云石磑也研下云䃺也摩下云研也礱下云摩也論語磨而不磷州輔碑引作摩而不磷樂記陰陽相摩釋文摩本又作磨磨摩字同義通故易繫辭釋文引京注摩相磑切也學記注摩相切磋也石堅難治當以礪石摩切之釋訓郭注骨象須切磋而爲器人須學問以成德玉石之被琢磨猶人自修飾此依雅訓分釋喻意大略篇云人之於文學也猶玉之於琢磨也詩曰如切如瑳如琢如摩謂學問也毛傳道其學而成也聽其規諫以自修如玉石之見琢磨也論衡量知篇骨曰切魯曰瑳玉曰琢石曰磨切瑳琢磨乃成寶器人之學問知能成就猶骨象玉石切瑳琢磨也荀毛王用雅記語而綜說之以自修郎學中事耳韓說當同諸家外傳並推演之詞

瑟兮僩兮赫兮咺兮

【注】韓說曰僩美皃魯咺作烜齊作喧韓作宣云顯也亦作愃

【疏】傳瑟矜莊皃僩寬大也赫有明德赫赫然咺威儀容止宣著也○釋訓瑟兮僩兮恂慄也赫兮咺兮威儀也大學引同是

魯齊說又合禮鄭注恂字或作峻讀如嚴峻之峻言其容貌嚴栗也瑟栗疊韻字白虎通禮樂篇瑟者嗇也閑也所以懲忿窒欲正人之德也是瑟有嚴正義說文璱下云玉英華相帶如瑟弦詩曰璱彼玉瓚今詩作瑟瑟璱字同又璠下云近而視之瑟若也瑟即璱也瑮下云玉英華羅列秩秩逸論語曰玉粲之璱兮其瑮猛也合此數義證之是瑟兮謂德容之纘密莊嚴秩然不亂瑮與栗同栗則有威不猛而猛矣說文僩武貌从人閒聲詩曰瑟兮僩兮爾雅釋文僩或作撊方言撊猛也廣雅釋訓同武猛義合皆嚴栗意也僩美皃者釋文引韓詩文馬瑞辰云荀子云陋者俄且僩也以僩與陋對是以僩爲美與韓義合段玉裁訓陋爲陋陋謂與寬大反對爲毛傳所本非也陳喬樅云韓益以僩爲嫺之假借新書溥職篇云明僩雅以道之文又道術篇云容志審道謂之僩反僩爲野僩與野對則義當爲嫺雅故韓仍錯兒悬案毛韓皆別義與魯齊正訓異漢書韋賢傳注赫明皃魯咺作烜者釋訓作烜釋文烜者光明宣著廣雅釋詁烜明也張用魯詩此魯詩文同之證齊作喧者大學作喧易林坤之巽赫喧君子樂以忘憂亦作喧此齊詩文同之證韓作宣亦作愃者釋文咺韓詩作宣宣顯也說文愃寬閒心腹皃从心宣聲詩曰赫兮愃兮赫作宣者愃之省字許引亦韓異文心體寬廣發見於儀容故宣訓爲顯許韓義不異也咺愃烜皆借字

有匪君子終不可諼兮【注】齊諼作諠【疏】傳諼忘也○釋訓有匪君子終不可諼兮道盛

德至善民之不能忘也大學引同亦證魯齊說合齊諼作諠者大學作諠鄭注諠忘也民不能忘以其意誠而德著也說文無諠字諼下云詐也無忘義伯兮焉得諼草以草能令人忘憂釋訓萲諼忘也諼之爲忘義由叚借

瞻彼淇奧綠竹青青有匪君子充耳琇瑩【注】三家琇作璓【疏】傳青茂盛貌充耳謂之瑱琇瑩美石也天子玉瑱諸侯以石○釋文青本或作菁青即菁之省杕杜其葉菁菁傳菁菁葉盛也釋文菁本又作青是其證充耳瑱也義具君子偕老三家琇作璓者說文無琇字璓下云石之次玉者詩曰充耳璓瑩三家文也瑩下云玉色从玉熒省聲一曰石之次玉者逸論語曰如玉之瑩愚案琇謂石瑩謂玉言充耳有石有玉也知者考工記玉人之事天子用全上公用龍侯用瓚伯用將先鄭云全純色也龍當爲尨尨雜色後鄭云全純玉也瓚讀爲饡餍之餍龍瓚將皆雜名也卑者下尊以輕重爲差玉多則重石多則輕公侯四玉一石伯子男三玉二石白虎通瑞贄篇天子之純玉尺有二寸公侯九尺四寸一石也伯子男俱三玉二石也說文瓚三玉二石也从玉贊聲禮天子用全純玉也上公用駹四玉一石侯用瓚伯用埒玉石半相埒也案此言圭玉之制記與說文合惟將埒岐出先鄭全尨以色言詩全駹以玉石雜言後鄭白虎通說五等不同據賈疏出於禮緯而言玉石雜則同推之國君玉瑱亦當是玉石雜也弁師諸侯之繅斿九就瑉玉三采其餘如王

之事䃂琫皆就玉瑱玉琫鄭注侯當爲公此公玉瑱之證參以本詩琇瑩之義又非全玉其爲玉石雜甚明武公入相於周據世家王命爲公準之禮制殆亦如圭玉用駹與傳云用石非所安矣廣韻十二庚瑩玉色詩曰充耳秀瑩琇作秀亦異文

會弁如星瑟兮僩兮赫兮咺兮有匪君子終不可諼兮【注】魯會作**冠**韓作**䯤**【疏】傳弁皮弁所以會髮箋會謂弁之縫中飾之以玉皪皪而處狀似星也天子之朝服皮弁以日視朝

○傳所上脫會字毛讀會爲䯤也箋會如字讀說與傳異說文䯤骨擿之可會髮者从骨會聲詩曰䯤弁如星玉篇骨部䯤五釆束髮載說文引詩同顧與許徵異參用周禮先鄭說弁師王之皮弁會五釆玉璂象邸玉笄鄭注故書會作䯤鄭司農云讀如馬會之會謂以五釆束髮也士喪禮曰檜用組乃著笄謂之檜沛國人謂反紛爲䯤同書之異耳說曰以組束髮乃著笄謂之檜沛國人謂反紛爲䯤璂讀如綦車轂之綦元謂會讀如大會之會會縫中也璂讀如薄借綦之綦綦結也皮弁之縫中每貫結五釆玉十二以爲飾謂之綦詩云會弁如星又曰其弁伊綦是也邸下柢也以象骨爲之賈疏邸下柢也者謂如弁內頂上以象骨爲柢愚案此卽象揥揥柢一聲之轉許所云會髮之骨擿也許所據詩从骨作䯤知是骨擿故不訓爲五釆束髮禮既言象邸則上會字亦不當從故書作䯤義各有當也五釆束髮括以象邸從而加弁以玉笄貫之其弁飾是玉璂所謂如星者也禮先弁後象邸

詩先䯤後弁義可互證箋又云天子之朝服皮弁以日視朝此言武公入爲卿士在天子之朝君臣同服也釋名弁如兩手相合抃時也以爵韋爲之謂之爵弁以鹿皮爲之謂之皮弁以韎韋爲之謂之韋弁也司服眡朝則皮弁服玉藻亦有皮弁視朝之文故知弁是皮弁矣如星言玉之羅列而光明說文璂下云弁飾往往冒玉也璂下云璂或從基與弁飾文合往往言非一處冒者加飾之也鄭注又云皮弁則侯伯璂飾七子男璂飾五玉亦三采據上文諸公之纓旃九就上公以九爲節武公璂當飾九也魯會作冠韓作䯤者呂覽上農篇高注弁鹿皮冠詩云冠弁如星高用魯詩明魯作冠鄭注禮時未見毛詩所引詩作會是齊與毛同其注禮箋詩義合蓋用齊說然則詩引作䯤者韓詩顧用韓詩故亦與許同也隋書禮儀志弁之制案五經通義高五寸前後玉飾詩曰璯弁如星左傳二十八年傳會弁釋文云本又作璯此隋志與文所本五經文字云春秋傳注引詩以爲繪弁弁無繪義字之誤也

瞻彼淇奧綠竹如簀【注】韓說曰簀積也綠蓐盛如積也【疏】傳簀積也○說文簀牀棧也史記范雎傳索隱謂葦荻之薄也不合詩義簀積也者文選張衡西京賦李注引韓詩曰綠蓐如簀簀積也薛君曰簀綠蓐盛如積也陳奐云玉篇蓐同薄陳喬樅云毛韓並訓簀爲積是以簀爲積之假借西京賦芳草如積正用斯語

衞用魯詩然則魯作菉竹如積與有匪君子如金如錫如圭如璧寬兮綽兮猗重較兮【注】韓綽亦作婥云柔貌也三家猗作倚較作較【疏】傳金錫鍊而精圭璧性有質寬能容眾綽緩也重較卿士之車箋圭璧亦琢磨四者亦道其學而成也綽兮謂仁於施舍○如金如錫者說文金下云五色金也黃爲之長久薶不生衣百鍊不輕從革不違錫下云銀鉛之閒也孔疏武公器德已百鍊成精如金錫如圭如璧者說文圭下云瑞玉也上圓下方璧下云瑞玉圜也孔疏道業既就琢磨如圭璧說文寬下云屋寬大也引申之爲凡寬裕義繛下云䋿也綽下云繛或省孔疏又性寬容兮而情綽綏兮案此連下猗重較兮爲文則寬綽止是寬綏自得之貌不屬性情言韓綽亦作婥云柔貌也者玉篇系部引韓詩作綽慧琳音義七十九引韓詩作婥並云柔貌也願覆福云文選神女賦柔情綽態綽與柔對文則綽柔義本相近莊子在宥篇淖約柔乎剛彊又逍遙遊淖約若處子釋文引李云淖約柔弱貌荀子宥坐篇淖約微達似察楊注淖約柔弱也綽淖字通亦通作婥說文婥女病也女病則柔弱慧琳音義七十九引考聲云婥約婦人皃弱兒史記司馬相如傳上林賦便嫙婥約郎用婥爲綽也愚案韓訓綽爲柔寬綽猶禮中庸云寬柔矣韓訓貌不訓性情得之釋文猗於綺反依也讀猗爲倚孔疏入相爲卿士倚此重較之車其下又云猗重較兮字作猗而義爲倚與陸讀

同三家猗作倚者荀子非相篇楊注文選西京賦李注曲禮孔
疏論語鄉黨皇疏說文車部繫傳並引作倚蓋皆用三家文三
家正字毛借字也重較者皇疏云古人乘路車皆於車中倚立
倚立難久故於車箱上安一横木以手隱憑之謂之爲較詩云
倚重較兮是也三家較作較者說文較車輢上曲鉤也謚馱轆
賦㦸殷莊誰踊京从車交聲徐鍇繫傳按古今注車較車耳也
在車輢上重起如牛角也轉轛彣𨔵醕新鏈注詁詳詩日倚重
較兮據玉篇較與較同說文有較無較徐引亦三家之文說文輢
車旁也考工記輿人以其廣之半爲之式崇以其隱之半爲之
較崇鄭注較兩輢上出式者阮元云言車制者皆以輢爲直輢由
不解車之有耳也說文較車輢上曲鉤也輒車兩輢也从車耴
聾耴耳下垂也轂車耳反出也合此四者可知車耳之制荃車
輢板通五尺五寸其下三尺三寸直立軫上上軫象上之輢崇三尺
三寸與直輢前式同高若過此三尺三寸之上象耳之角耴故謂
之輒以其反出又讀之若至其直立軫上上曲如兩角之木則
謂之較重出式上故名轂較重耳卽垂輒之義秦公子名耴衡
公子名輒晉公子名重耳鄭公孫輒字子耳皆此義也詩重較
卽重耳之義黃山云阮說甚明惟云重出式上名重較重耳卽
垂輒之義則非蓋既以輢上反出者爲耳取合說文輒輢之謂
則耳屬輢不屬較若又以較之上曲者同爲耳則耳與轛重非
與式重孔疏雖云周禮無單較重較之文然大東疏說大車之
箱謂在兩較之間是平地任載之車亦有兩較卽阮所輪凡車

之轂非詩重較也釋名較在箱上爲事較也重較其較重輿所
乘也文還西京賦倚金較李注引古今注日車耳重較文官胥
武官赤或日車華上重起如牛角也漢官儀引里語云仕宦不
止車生耳漢鐃銘作吏高還車生耳隋書禮儀志令三公闓府
倚書令給庶幡軺施耳皆是爲興士之車另有重較之證爾雖
轂直也又云轂謂之幹胡承拱云凡物在兩旁者皆日幹故兩
積謂之幹築牆兩邊障土亦謂之幹皆輿較謂之幹義相發考
工記又云三分其飃一在前二在後以採其式軌車深四尺四
寸計之是前三之一爲式人坐車中所憑也後三之二爲輢輢
必倚幹以立其幹木上出爲曲鉤形居輢之內箱之外兩見於
箱上故後漢輿服志李注引徐廣說亦云較在箱上此幹木兩
旁直出通謂之較亦即阮所謂直立於藝上者惟此較上畢曲
鉤即傳於輢人不能憑是謂畢較之側重較則另有重起如牛
角者或墊以金或飾以青赤惟人所施乃人立車中所憑也說
文軓謂車輈此自車輢形如耳垂輿較無涉若轂謂車耳反出
輿轂字蓮文自即猶重較之耳傳於輢者既爲正出此則爲反
出矣皇飛謂轂爲車中倚立所憑最合三家猗作倚之義推以
轂爲箱上橫木與式爲車前橫木相棍非立所可倚既違難謂
直幹之謂且輿諸家車耳之說皆不能合車耳亦謂之庫說文
庫乘輿金耳也字通作彌荀子及史記禮書並云彌龍所以養
廞也徐廣注乘輿車以金薄繆龍爲輿倚較三[illegible]志笑畫謂黃
金車飾鸞耳闓闔門見天子謂之[illegible][illegible]蓋帷天子金較龍飾其

色斑蘭故云金耳斑蘭耳至百官之車較當如雀豹所云文青武赤武公入相於周其重較亮爲靑飾矣**善戲謔兮不爲虐兮**【疏】傳寬綏弘大雖則戲謔不爲虐矣箋君子之德有張有弛故不常矜莊而時戲謔○說文謔戲也从言虐聲是謔爲戲言虐殘也从虍虍虎足反爪人也此虐本義虐承戲謔言則言不傷人亦是不爲虐此引申義左襄四年傳臧紇如齊唁衛侯衛侯與之言虐與此虐義正同故紇云其言糞土也不爲虐則謔而不浸與終風所刺異矣

淇奧三章章九句

考槃【疏】毛序刺莊公也不能繼先公之業使賢者退而窮處箋窮猶終也○案君不用賢是詩外意孔叢子曰於考槃見士之遁世而不悶也三家無異義

考槃在澗【注】三家槃作盤韓澗作干云墝埆之處也一云考盤在干地下而黃曰干**碩人之寬**【疏】傳考成槃樂也山夾水曰澗箋碩大也有窮處成樂在於此澗者形貌大人而寬然有虛乏之色○釋詁考成也般樂也毛傳本之訓槃爲樂案文選東都賦鶴鶴賦李注引爾雅盤云盤樂也無作槃者三家槃作盤者郭注爾雅云見詩是郭所見此詩及爾雅本必作盤與李注同爾雅魯詩之學知魯作盤也

釋訓諼忘也郭注義見考槃釋文槃本又作盤案此郭注當爲盤其作槃者傳寫之誤漢書敘傳竇后違意考盤於代顏注詩衛風考盤在澗考成也盤樂也言竇姬初欲適趙而向代還其本意卒以成樂也班用齊詩亦作考盤而訓爲成樂據下文引文選注韓詩亦作盤毛字異義同或因毛作盤而辯爲別傳非也御覽六十九引作盤用三家文文選四十六李注兩引毛詩二三章皆作盤疑毛亦有作盤者而釋文未之及說文昪喜樂見省作弁小弁傳弁樂也詩本字當爲昪般盤槃皆同音假借釋山山夾水澗韓澗作干云墝埆之處也者釋文引韓詩文胡承珙云小雅秩秩斯干傳干澗也二字通易鴻漸于干釋文引荀王注並云干山間澗水也虞注小水從山流下稱干翟注云山厓也此皆謂干即澗也陳喬樅云韓云墝埆之處者干爲山巖厓岸之地故以墝埆言之謂土地瘠薄者也丘中有麻傳謂丘中爲墝埆之處與此同義一云考盤在干地下而黃曰干者文選吳都賦劉注引韓詩文讀詩記六引同胡承珙云黃疑濱字之誤廣幵者傳水之處小雅正義引鄭注漸卦云干者大水之傍故傳水處即其義也韓干有兩訓或由韓故韓說與薛君章句之不同碩人謂賢者嬰廬阨阨心自直韓也

獨寐寤言永矢弗諼

〔疏〕箋寤覺永長矢誓諼忘也在澗獨寐覺而獨言長自誓以不忘君之惡志在窮處故云然○案惡疑意之誤若作惡鄭識必不如此王書謂先王之道長自誓不敢忘思謂承考槃言則謂不忘其槃近得之埶穫平與

令薛君碑永矢不值弗不義同疑三家有作不者凡从爰从亘之字多相通假湛奧謂大學作諠伯兮諼釋文又作萱皆諼爲值亦其例

考槃在阿【注】韓說曰曲京曰阿碩人之薖獨寐寤歌永矢弗過【注】韓薖作𠈌云美貌【疏】傳曲陵曰阿薖寬大貌箋薖飢意弗過者不復入君之朝也○曲京曰阿者一切經音義一引韓詩文案謂山曲隈處也說文阿下云曲阜也阜下云大陸山無石者韓云曲京者釋丘絕高謂之京釋地高平曰陸大陸曰阜大阜曰陵是陵阜與京相似故傳亦云曲陵曰阿皇矣傳又云京大阜也文選西都賦注引韓詩曰曲景曰阿景乃京之誤韓作𠈌云𠈌美貌者釋文引韓詩文與傳寬大義近廣韻𠈌美也鄭用韓義弗過者箋云不復入君之朝也不王肅云歌所以詠志長以道自誓不敢過差愚謂不入君朝固不待言而不敢過差又非此時詩意所屬弗過謂不與人相過也

考槃在陸【注】韓說曰陸高平無水碩人之軸獨寐寤宿永矢弗告【注】魯軸作逐云逐病也【疏】傳軸進也無所告語也箋軸病也不復告君以善道○陸高平無水者玉篇阜部引韓詩文廣韻云說文陸高平地釋名高平曰陸陸漉也水流漉而去也易漸卦鴻漸于陸虞注高平稱陸爲

注山上高平曰陸說文坴下云土塊坴坴也有土塊故無水孔疏訓軸爲進大德之人進於道義也釋詁逐病也孔疏逐與軸聲古今字異陳喬樅云據此知魯作逐而訓爲病愚案箋訓寬爲虛乏之貌爲飢意此復取爾雅逐病義與傳違殊蓋皆本於魯詩弗告者傳無所告語也箋不復告君以善道傳義爲優

考槃三章章四句

碩人注魯說曰傅母者齊女之傅母也女爲衞莊公夫人號曰莊姜姜交好交姣同字始往操行衰惰有冶容之行淫佚之心傅母見其婦道不正諭之曰子之家世世尊榮當爲民法則子之質聰達於事當爲人表式儀貌壯麗不可不自修整衣錦絅裳飾在輿馬是不貴德也乃作詩曰碩人其頎衣錦絅衣齊侯之子衞侯之妻東宮之妹邢侯之姨譚公維私砥厲女之心以高節以爲人君之子弟爲國君之夫人尤不可有邪僻之行焉女遂

感而自修君子善傳母之防未然也[疏]毛序閔莊姜也莊公惑於嬖妾使驕上僭莊美賢而不荅終以無子國人閔而憂之○傳母至然也列女傳齊女傳母篇文此魯義也齊韓未聞案左隱三年傳衛莊公娶於齊東宮得臣之妹曰莊姜美而無子衛人所為賦碩人也此序義所本但衛人云云謂當日曾為莊美賦詩非謂詠其無子此自左氏行文之法如是與高克奔陳鄭人為之賦清人句例略同不得執此為閔憂無子之證毛似誤會左意易林豫之家人夫婦相背和氣弗處陰陽俱否莊姜無子用左傳文無一字及詩義或據此謂齊與毛同亦非詩但言莊姜族戚之貴容儀之美車服之備媵從之盛其為初嫁時甚明何楷云詩作於莊姜始至之時當以列女傳為正

碩人其頎衣錦褧衣[注]魯齊褧作絅韓作檾[疏]傳頎長貌錦文衣也夫人德盛而尊嫁則錦衣加褧襜箋碩大也言莊姜儀表長麗俊好頎頎然褧襌也國君夫人翟衣而嫁今衣錦者在塗之所服也尚之以襌衣為其文之大著○碩人謂莊姜碩大也孟子盡心篇充實之謂美充實而有光輝之謂大大人猶美人簡兮詠賢者稱碩人又稱美人鄭箋以為即一人是其證也古人碩美二字為贊美男女之統詞故男亦稱美女亦稱碩若泥長大德為言則失之矣小徐本說文頎頭佳也从頁斤聲鍇曰詩曰碩人其頎傳頎長貌玉篇頁部頎下云詩云碩人頎頎傳頎長貌又頎

頎然佳也毛詩說並引案賞以頭佳爲本義顧引詩作頎頎三
章碩人敖敖箋云敖敖猶頎頎也或謂所據本與毛不同阮校
勘記云經文一字傳箋疊字者多玉篇依箋疊字非六朝時經
作碩人頎頎之本其說是也列女傳作其順蔡邕青衣賦碩人
其頎正用此文邕習魯詩與列女傳合是魯作其頎與毛同說
文錦襄色織文小字本色作邑陳齊風俗傳襄邑縣南有溴水
北有雎水所謂雎湊之閭出文章也說文褧下云蘩也詩曰衣
錦褧衣示古反从衣耿聲魯齊作絅韓作縈者列女傳作絅襜
中庸詩曰衣錦尙絅惡其文之著也斷文引詩字亦作絅是魯
齊文同說文縈下云枲屬从林熒省詩曰衣錦縈衣蓋韓作縈
也玉篇蘩亦作苘云與蘩同廣韻集韻又作蕡並云與苘同類
篇蕢麻屬本草苘實味苦唐本注一作蕡字人取皮爲素者也
圖經云北人種以績布及打緝索苗高四五尺或六七尺葉似
苧而薄花黃實帶殼如蜀葵中子黑色與說文縈枲屬合蓋若
左傳之紵衣而實較粗掌葛注蕢紵之屬可緝績者明與紵爲
二物韓作縈畢衣材之名也傳嫁則錦衣加褧襜箋褧禪也圖
君夫人衣翟而嫁今衣錦者在塗之所服也尙之以禪衣爲其
文之太著案禪衣不重以縈爲之仍徵見在內之衣故謂之褧
褧从耿聲亦兼會意說文耿下云杜林說耿光也从火聖省廣
雅釋詁耿明也士昏禮姆加景注景之制蓋如明衣加之以爲
行道禦風塵令衣鮮明景亦明也是褧與景同所以行道禦塵
從明耿義故字从耿毛作褧明制衣之義也說文絅急引也廣

雅釋詁絅急也無衣義魯齊借字玉藻禪爲絅注有衣裳而無裏是絅卽褧也中庸釋文絅本又作顈雜記如三年之喪則既顈其練衰皆行注顈草名無葛之鄉去麻則用顈是顈卽檾也王應麟困學紀聞五衣錦尚絅尚書大傳作尚蘔注云蘔讀爲絅字書無蘔字又蘔之增文以成者蘔去艸加糸爲顈猶絅去糸加艸爲苘耍皆後起借用之字以褧檾二文爲正鹽鐵論散不足篇古者男女之際尚矣嫁娶之服未之以記及虞夏之後蓋表布內絲骨笄象珥封君夫人加錦尚褧而已桓述齊詩此蓋齊說褧宜作絅後人據毛改之

齊侯之子衛侯之妻東宮之妹〔注〕魯說曰東宮世子也韓說曰女弟曰妹

邢侯之姨譚公維私〔注〕魯說曰妻之姊妹爲姨女子謂姊妹之夫爲私魯譚亦作覃齊韓私亦作厶〔疏〕傳東宮齊太子也女子後生曰妹妻之姊妹曰姨姊妹之夫曰私箋陳此者言莊姜容貌既美兄弟皆正大〇齊侯蓋莊公購衛莊元年甲申當魯惠公十二年齊莊公三十八年也齊莊六十四年卒子釐公祿甫立東宮得臣當是釐公之兄未立而先卒以年世推之可知姜是齊莊女也喪服傳注凡言子者可以兼男女東宮世子也者呂覽應審篇高注文引詩爲證此魯說與傳云齊太子同案齊女傳母傳莊姜者東宮得臣之妹也與左傳合得臣未卽位終言東宮未成爲君之詞女弟曰妹者慧琳音義三引韓詩文釋親男子

謂女子後生爲妹毛傳同說文妹女弟也段玉裁云釋名妹昧也文从未白虎通妹者末也又似从末顧震福云說文媦楚人謂女弟曰媦玉篇媦楚人呼妹集文河南人云媦妹也廣雅釋親公羊桓二年傳何注並云媦妹也以媦妹聲近義同考之仍以从未作妹爲正妻之黨爲私親義交會故也案僖二十四年傳凡蔣邢茅胙祭周公之胤也說文邢周公子所封地近河內懷漢書地理志趙國襄國下云故邢國案今順德府邢臺縣南百泉村有襄國故城此邢始封地說文據後徙也漢志懷平皋俱屬河內左襄六年傳赤狄伐晉圍懷及邢上杜注邢上今河內平皋縣漢志平皋下應劭曰邢侯自襄國徙此當齊桓公時衞人伐邢邢遷於夷儀其地屬晉號曰邢上以其在河之皋處埶平夷故曰平皋臣瓚曰春秋傳狄人伐邢邢遷於夷儀不至此也今襄國西有夷儀城去襄國百餘里邢是上名非國也師古曰應說非也左氏傳曰晉侯送女于邢上蓋謂此耳愚案平皋故城在今懷慶府溫縣東二十里夷儀邢地注春秋者皆未詳所在說文言近存疑之詞後漢郡國志平睾下云有邢上故邢國周公子所封與許應說合薛顏異義未知孰是詩稱邢侯則襄國之邢也白虎通宗族篇族或言九者據有交接之恩也若邢侯之姨覃公維私也釋親妻之姊妹同出爲姨郭注同出謂俱已嫁詩曰邢侯之姨妻之女弟爲姨者呂覽長攻篇蔡侯曰息夫人吾妻之姨也高注云云並魯說而高義尤喘說文妻之女弟同出爲姨釋名妻之姊妹曰姨姨弟也言與己妻相長弟也是姨專屬妻妹言與高

注合或遂以爲同事一夫訊也釋親女子謂姊妹之夫爲私郭注詩曰譚公維私孔疏引孫炎曰私無正親之言釋名姊妹互相謂夫曰私言於其夫兄弟之中此人與己姊妹有恩私也雜記吾子之外私某是凡有恩私皆得稱之故孫以爲無正親之言吾謂吾姨者吾謂之私邢侯譚公皆莊姜姊妹之夫互言之耳譚說文作鄿云國也齊桓公之所滅案齊滅譚見春秋莊十年經郡國志濟南東平陵下云有譚城一統志在今濟南府歷城縣東南魯譚亦作覃者白虎通號篇何以知諸侯得稱公詩曰覃公維私覃子也宗族篇引同是譚作覃是魯異文朱子儀禮經傳通解引郭璞爾雅注亦作覃據白虎通公是諸侯之通稱三家私亦作厶者說文繫傳厶下云詩曰譚公維厶私作厶蓋亦三家異文陳喬樅云說文厶部下引韓非曰倉頡造字自營爲厶八部公下云八猶背也韓非曰自營爲厶背厶爲公禾部私下云禾也北道名禾主人曰私主人是私字不兼公厶義今經傳公厶字皆作私乃古人假借用之愚案此章傳母言姜族戚之貴列女傳所謂爲人君之子弟國君之夫人不可有邪僻之行也

手如柔荑注魯說曰手如柔荑者茅始熟中穰也既白且滑疏傳如荑之新生○說文荑草也傳如荑之新生義無專屬蓋以爲草孔疏荑所以柔新生故也若久則不柔故知新生也是手

之如黃從柔取義不從黃取義手如至且滑御覽九百九十六引風俗通引詩文應用魯詩此魯說也靜女傳黃茅之始生也是茅亦可言黃以喻手柔尤爲切至

膚如凝脂〔疏〕傳如脂之凝○說文冰下云堅也凝下云俗冰從疑內則疏凝者爲脂釋者爲膏釋器冰脂也亦謂冰者爲脂爾雅魯詩之學蓋魯凝作冰孔疏引孫炎日膏凝日脂凝亦當爲冰傳寫妄改耳

領如蝤蠐〔注〕魯蝤作蟦〔疏〕傳領頸也蝤蠐蝎蟲也○說文領項也項頭後也玉篇項頭後也廣韻頭在前項在後是頭之下頸之後爲領蝤蠐者釋文蝤似修反徐音曹齊本又作蠐又作齎同音齊是陸所據毛本作齎說文蝤螬屬也蝎蝤屬也屬屬蠹也蠹屬蠹也蠐作屬與陸作齎同釋蟲蟦蠐螬郭注在糞土中又云蝤蠐蝎注在木中今雖通名爲蝎所在異其以蝎螬爲二物與詩同惟詩書無蟦字蟦疑糞之音轉字孔疏引孫炎日蠐螬謂之蟦蝤關東謂之蝤蠐梁益之間謂之蝎方言蟦螬謂之蟦自關而東謂之蝤蠐或謂之蛬蠾或謂之蝖螜梁益之間謂之蛒或謂之蝎或謂之蛭蛒秦晉之間謂之蠹或謂之天螻蟦蠐一聲之轉孫楊以爲一物本草蟦蠐一名聖齊一名敦齊生河內平澤及人家積糞草中反行者良陶隱居云大者如足大指以背行乃駃於脚從夏入秋化爲蟬論衡無形篇蠐螬化爲復育復育化而爲蟬是也陳藏器本草拾遺蝤蠐木蠹一如蟦蠐節長足短生腐木中穿木如錐刀至春羽化爲天牛一名蝎據此二物迥別其誤爲一物者

蛸蟰雙聲釋文蛸徐音曹足證徐據音同以爲一物魯蛸作蟰者乃徑改蛸蟰之蛸爲蟰蔡邕青衣賦領如蝤蠐是魯詩以蟰爲蛸之明證淮南氾論訓高注楢讀領如蝤蠐之蝤則蝤蠐誤倒猶莊子至樂篇烏足之根爲蠐螬釋文司馬本作螬蠐也蛸蠐蟰音轉互譌以爾雅說文爲正孔疏[illegible]而長故以比頸

齒如瓠犀【注】魯犀作棲【疏】傳瓠犀瓠辦○魯犀作棲者釋草瓠棲辦郭注詩云齒如瓠棲釋文舍人本瓜棲云瓠也孔疏引孫炎曰棲瓠中辦也是魯犀作棲與毛異呂覽本生篇高注皓齒詩所謂齒如瓠犀者也淮南修務訓注同高用魯詩字當作棲疑後人據毛改之說文辦下云瓜中實也西下云鳥在巢上象形棲下云西或從木妻此棲本義引申之凡物止著其處皆謂之棲賓之初筵傳舉觶而棲之於侯釋文棲著也瓠實著於瓠中故云瓠棲齒白而齊似之犀西徼外牛名同音借字

螓首蛾眉【注】三家螓作䫆蛾作娥【疏】傳螓首顙廣而方箋螓謂蜻蜻也○三家螓作䫆者說文䫆好貌从頁爭聲詩所謂䫆首段注傳但云額廣而方不言螓爲何物箋乃云螓蜻蜻知毛作䫆鄭作螓鄭據三家改毛是三家作螓首也懸案釋文螓首下云音秦與正義合陸孔所見毛詩本並作螓王肅述毛釋文引其說云如蟬而小是肅所見毛詩亦作螓則作䫆者三家文也釋蟲蚻蜻蜻郭注如蟬而小孔疏引舍人曰小蟬也青青者某氏曰鳴蚻蚻者孫炎曰方言云有文者謂之螓孔又云此蟲額廣而

且方釋文郭徐子盈反沈又慈姓反方頭有文並與傳義合益證毛作蠐首無疑三家蛾作娥者段注蛾眉毛鄭皆無說王逸注離騷云娥眉好貌師古注漢書始有形若蠶蛾之說離騷及招魂注並云娥亦作蛾今俗本倒易之娥作蛾字之假借如漢書外戚傳蛾而大幸借蛾爲俄宋玉賦眉聯娟以蛾揚揚雄賦何必颺纍之蛾眉虙妃曾不得施其蛾眉皆娥之假借字娥者美好輕揚之貌方言娥好也秦晉之間好而輕者謂之娥大招娥眉曼只枚乘七發皓齒娥眉張衡思元賦嫮眼娥眉陸士衡詩美目揚玉澤娥眉象翠翰儀從今本作蛾則一句用蛾又用翠羽稍知文義者不肯也愚案蛾娥二義並通蛾眉者眉以長爲美蠶蛾眉角最長故以爲喻顏說是也傳箋因其易曉故不爲說且與蠐對文知必從蟲作蛾釋文出蛾眉字云我波反孔疏亦云蠐首蛾眉指其體之所似謂舉物之一體以象之是毛詩本作蛾而作娥者爲三家文矣藝文類聚十八引詩曰蠐首娥眉正作娥蛾蛾二文詩家並采不專一說段氏未爲全得也

巧笑倩兮傳倩好口輔○疏說文倩人美字也引申之爲凡美好義故傳云倩好口輔楚詞大招靨輔奇牙宜笑嗎只王注嗎笑貌輔一作酺陳奐謂嗎倩一聲之轉案淮南修務篇奇牙出嗎酺搖亦言笑也並與傳好口輔義合論語八佾篇引詩巧笑倩兮馬注倩笑貌皇疏笑巧而貌倩然意與傳同修務篇又云冶由笑高注冶由笑巧笑詩曰巧笑倩兮是也高用魯詩明魯與毛同釋文倩本亦作蒨韓詩云蒼白色案據

陸所見毛亦有作蒨之本非韓詩也韓如作蒨不當以蒼白色爲訓蒨是茜之俗字說文茜下云茅蒐也蒐下云茅蒐茹藘人血所生可以染絳廣雅地血茹藘蒨也禮雜記注蒨染赤色者也蒨染赤何得訓蒼白色且與巧笑意不屬斷爲誤文 美

目盼兮【注】**韓說曰盼黑色也魯此下有素以爲絢兮句**【疏】傳盼白黑分箋此章說莊姜容貌之美所宜親幸○說文詩曰美目盼兮从目分聲有闕文眾經音義八引說文盼目黑白分也與傳合修務篇云目流眺高注流眺睛盼也詩曰美目盼兮是也此用魯說八佾篇引詩美目盼兮馬注盼動目貌皇疏目美而貌盼盼然也並與魯說合盼黑色也者釋文引韓詩文陳喬樅云白黑分則聽之黑色益顯故韓以黑色言之魯有素以爲絢兮句者列女傳云儀貌壯麗不可不自修整正指此章言論語子夏引巧笑倩兮美目盼兮素以爲絢兮說文素白緻繒也聘禮注采成文曰絢以列女傳證之魯詩本有此一句手如柔荑六句歷述儀貌之壯麗素以爲絢喻當加修整意所以儆姜之衰情取義深至而毛詩無之故昔以爲逸詩耳

碩人敖敖說于農郊【注】**魯說作稅**【疏】傳敖敖長貌農郊近郊箋敖敖猶頎頎也說當作襚禮春秋之襚讀皆宜同衣服曰襚今俗語然此言莊姜始來更正衣服于衞近郊○敖無長義毛鄭訓長貌者說文贅下云贅

顙高也顙下云高長頭是斅卽聱之渻文故云然廣雅釋詁亦云顙額高也釋文說本或作稅舍也箋說當作襚衣服曰襚此言莊姜始來更正衣服於衞近郊鄭承上文在塗之服言兩義俱通魯說作稅者文選上林賦張揖注詩曰稅于農郊邑外謂之郊郊田也張述魯詩是魯作稅與釋文或作本合呂覽孟春紀高注東郊農郊也高用魯說以東郊爲農郊知魯詩農郊必訓爲東郊矣古者迎春耕耤布農命田皆在東郊故東郊謂之農郊齊在衞東夫人入竟稅於此以待郊迎

四牡有驕朱幩鑣鑣【注】韓鑣鑣作儦儦翟茀以朝【注】三家茀作蔽云諸侯夫人始來乘翟蔽之車以朝見於君盛之也【疏】傳驕壯貌幩飾也人君以朱纏鑣扇汗且以爲飾鑣鑣盛貌翟翟車也夫人以翟羽飾車之茀蔽也箋此又言莊姜自近郊既正衣服乘是車馬以入君之朝皆用嫡夫人之正禮今而不荅○說文馬高六尺爲驕公羊隱元年傳何休解詁天子馬曰龍高七尺以上諸侯馬高六尺以上國君夫人馬高六尺故云有驕猶言馬皆壯大耳說文幩下云馬纏鑣扇汗也从巾賁聲詩曰朱幩鑣鑣下云馬銜也从金麃聲釋文鑣馬銜外鐵也一名扇汗又名排沫案陸誤也續漢輿服志乘輿象鑣赤扇汗王公列侯朱鑣緋扇汗明鑣與扇汗爲二物朱幩卽緋扇汗公侯所用制沿自古矣據許幩以纏於鑣上行則飄揚若爲馬扇汗然故又名扇汗徐鍇繫傳謂

以帛纏馬口旁鑣扇汗使不汗也它書無謂鑣名扇汗者排沫
者衔在馬口沫向外分流若排去之然交遝舞賦云揚鑣飛沫
急就篇顏注鑣者衔兩旁之鐵今之排沫是也是衔與旁鐵統
謂之鑣矣重言鑣鑣者四牡皆有鑣連扇齊驅故傳云盛貌此
實字虛詁之例會意爲訓也廣雅釋訓鑣鑣盛也是魯與毛同
韓鑣作儦儦者玉篇人部詩云朱幩儦儦盛貌也顧用韓詩
知韓作儦儦說文儦行貌廣雅釋詁儦行也褰者夫人以翟羽
飾車三家茀作蔽者案巾車王后之五路重翟錫面朱總厭翟
勒面繢總安車彫面鷖總皆有容蓋翟車貝面組總有握連車
組輓有翣羽蓋鄭注重翟重翟雉之羽也厭翟次其羽使相迫
也重翟厭翟謂蔽也重翟后從王祭祀所乘厭翟后從王賓饗
諸侯所乘安車無蔽后朝見於王所乘謂去飾也詩國風碩人
日翟蔽以朝謂諸侯夫人始來乘翟蔽之車以朝見於君盛之
也此翟蔽蓋厭翟也然則王后始來乘重翟乎翟車不重不厭
以翟飾車之側爾后所乘以出桑連車不言飾后居宮中從容
所乘但漆之而已案鄭引詩茀作蔽是三家文胡承珙謂諸
侯至盛之也引三家詩說如此盛之也者言嫁攝盛之禮其爲
重翟厭翟詩說無明文重厭皆爲翟蔽故鄭疑翟蔽是厭翟唯
王后乘重翟也曰蓋曰乎存疑之詞實蔽徒是衛侯之夫人嘗
乘厭翟則上公夫人亦厭翟以其王姬下嫁於諸侯車服不繫
於其夫下王后一等不得乘重翟則上公與侯伯夫人皆乘厭
翟可知若子男夫人可以乘翟車愚案諸侯之禮不得以王朝

爲比后履至尊制有所極不須攝盛后乘重翟王姬下嫁乘厭翟此等殺之必然者車服不繫於其夫本其自有之貴正所以尊王也公侯夫人下王姬一等則厭翟固其所乘貫謂上公侯伯夫人皆厭翟是也嫁攝盛則乘重翟猶禕衣是王后服據君子偕老有象服則諸侯夫人得服禕詩爲宣姜初至時作亦嫁攝盛之禮車服一也若仍乘厭翟何謂盛之乎必知夫人嫁乘重翟者上言朱幘則此是重翟巾車重翟朱總鄭司農注以緒爲之總著馬勒直兩耳與兩鑣詳其制與幘合是朱幘卽朱總惟重翟用之若厭翟非朱幘矣安車常朝所乘非嫁時所用前後章皆言初嫁時事明非常朝傳云夫人聽內事於正寢及以翟爲翟車皆不如三家義長或泥傳云人君以朱纏鑣扇汗謂四牡二句就君說翟茀句就夫人說則上下文義尤不屬茀者蔽也巾車賈疏凡言翟者皆謂翟鳥之羽以爲兩旁之蔽言重翟者皆二重爲之厭翟者謂相次以厭其本下有翟車者又不厭其本也案釋器輿革前謂之報後謂之第竹前謂之禦後謂之蔽第與茀同茀蔽義一是車後障蔽之名加用翟羽取其文罙美覩蓋通兩旁與後並飾之謂之翟茀翟蔽賈但言兩旁失蔽之本義垂二重爲之是也厭今俗作壓比亦其羽令相迫壓每羽但垂其半亦於重翟一等翟車惟飾兩旁不重不厭故直謂之翟車疏說俱誤以朝者謂君親迎而夫人朝見穀梁傳迎者行見諸舍見諸是夫人初見有朝見國君之禮也

大夫夙退無使君勞

注 韓說曰退罷

也魯說曰君謂女君也【疏】傳大夫未退君聽朝於路寢夫人聽內事於正寢大夫退然後罷箋莊姜始來時衛諸大夫朝夕者皆早退無使君之勞倦者以君夫人新爲妃耦宜親親之故也○大夫者公羊莊二十四年傳禮夫人至大夫皆郊迎此大夫爲衛大夫姜稅於郊大夫隨君出迎正與禮合夙早也退罷也者釋文引韓詩文謂既見夫人早退罷也君謂女君也者列女傳楚莊樊姬篇詩曰大夫夙退無使君勞其君者謂女君也無使君勞極形夫人之尊貴魯說如此較毛義優矣列女傳衣錦絅裳飾在輿馬是不貴德也飾在輿馬就四牡三句言此魯詩皆指夫人不兼國君之明證衣錦云云又通上章總言其車服傳母言夫人所貴在德若但有車服之盛飾是不以德爲貴非謂車服不當盛美也

河水洋洋北流活活【注】魯說曰衛地濱於淇水在北流河之西魯洋洋亦作油油施罛濊濊【注】魯罛亦作罟濊濊一作泧泧韓說云流貌齊作濊濊鱣鮪發發【注】魯發發一作潑潑韓作鱍鱍齊作鱍鱍葭菼揭揭庶姜孽孽【注】韓孽作巘云長貌庶士有朅【注】韓朅作桀云健也【疏】傳洋洋盛大也活活流也罛魚罟濊施之水中鱣鯉也鮪鮥也發發盛貌葭蘆

菼薍也揭揭長也孽孽盛飾庶士齊大夫送女者揭武壯貌美庶姜謂姪娣此章言齊地廣饒士女佼好禮儀之備而君何爲不荅夫人○衛地至之西者趙岐孟子章句十二衛詩竹竿之篇曰泉源在左淇水在右碩人之篇曰河水洋洋北流活活衛地濱於淇水在北流河之西陳喬樅云漢志河內郡共北山淇水所出東至黎陽入河魏郡鄴故大河在東北入海焦循曰鄘東大河故道由黎陽北行故衛風曰河水洋洋北流活活趙氏當東漢時邦河久竭河徙東行衛地不在河西而淇水不濱於河故兩引詩以明古河與淇之所在也胡渭禹貢錐指云河至大伾山西北折而北逕朝歌之東故謂之北流是也愚案趙用魯詩據其引詩語明以北流河屬衛蓋魯說如此實疏據詩末二語以此爲言齊地之河失之衛故都在河西北齊在衛東姜初嫁時傳母從行渡河覩物產之饒美國土之富庶姜二句方及勝從之盛總以見姜之尊榮婦道不可不正也釋詁洋多也傳洋洋盛大也應劭風俗通義十引詩日河水洋洋應用魯詩與趙同漢書地理志衛詩日河水洋洋班用齊詩明魯齊同作洋洋魯亦作油油者劉向九歎王注引詩河水油油洋油一聲之韓王引云魯異文廣雅釋訓油油流也活活者說文活下云水流聲从水昏聲繫傳云案詩曰北流活活玉篇活下云詩曰北流活活重文活下云說文活實則說文凡从舌之字如适活括聒之類皆本从昏非異文也史記田齊世家正義施張設也說文罛下云魚罟也从网瓜聲詩曰施罛濊濊罟下云网也从

网古聲濊下云礙流也从水歲聲詩曰施罟濊濊奯下云空大也从大歲聲讀若詩施罟濊濊小徐本作濊濊案詩有二文一作罛一作罟說文罛下注引詩當作罛不作罟後人據濊奯注罟誤改之魯罛亦作罟者淮南原道訓因江海以為之罟高注罟魚网也詩曰施罟濊濊說山訓注罛大网也詩曰施罛濊濊鱣鮪發發是也呂覽上農篇注罛魚罟也詩云施罛濊濊高用魯詩明魯作罛又作罟罛罟雖分大小散文則通或據說山上農作罛欲併原道正文及注罟字改之非也說文濊濊者濊水多兒魯一作泧泧者廣雅釋訓泧泧流也與小徐本合明泧是魯異文讀與濊同說文眓下云視高皃从目戉聲讀若詩曰施罛濊濊是其證許書無濊字奯注之濊濊乃濊濊之誤文也濊濊流說者釋文引韓詩文蓋言罛下與水俱流參之高注魯韓並作濊與毛同則作薉濊者為齊文矣說文薉蕪也濊注礙流之訓自蕪薉義引申而出罛罟多若礙流然濊是形聲兼會意字蓋齊義如此廣韻十三末濊水聲濊同上義雖微異文則互通故淮南齊俗篇云河水欲清沙石濊之又以濊為濊也釋魚鯉鱣郭注鯉今赤鯉魚鱣今江東呼為黃魚釋文鱣與鯉全異皆據目驗言潛有鱣有鮪鱣鮪鱣鯉明鱣鯉二魚毛傳鱣鯉也此誤以爾雅為兼名訓釋而說文從之鮪者釋魚鮥叔鮪郭注鮪鯉屬也大者名王鮪小者名鮛鮪說文鮪鮥也鮥叔鮪也淮南氾論訓注鱣大魚長丈餘細鱗黃首白身短頭口在腹下鮪大魚亦長丈餘仲春二月從西河上得過龍門便為龍魯發發一

作潑潑者呂覽論大篇高注鱣鮪皆大魚長丈餘詩曰鱣鮪發發季春紀注云鮪魚似鱣而小犆觸觸讀作詩曰鱣鮪潑潑據此發發潑兩作唐石經元刻作潑潑後改發發是毛與魯同傳發發盛貌潑潑者魚在水中潑潑然也韓作鱍鱍者釋文引韓詩文齊作鮁鮁者說文鮁下云鱣鮪鮁鮁蓋齊文也集韻十三末鮁下云魚游貌或省作發亦作鮁又鮁下云或作發亦從魚是鱍鮁字同以鮁爲正從犮從發之字古多通用玉篇墢與坺同亦其證釋文引馬融云魚著网尾發發然讀發爲鱍也葭義具騶虞說文菼下云萑之初生一曰薍一曰雕从艸剡聲菼下云菼或从炎薍下云菼也从艸亂聲八月薍爲葦也萑下云薍也从艸佳聲揭高舉也重言之曰揭揭傳揭揭長也秦風蒹葭蒼蒼白露爲霜此蒹葭長時有霜之證說文又云蒹萑之未秀者葭葦之未秀者蒼艸色也揭揭然高舉則色蒼蒼然矣皆以葭菼未秀時言詩爲莊姜初至時作與古禮霜降逆女合庶姜姪娣韓孽作钀云長貌者釋文引韓詩文牛遏反案說文孽下云庶子也从子辥聲無盛飾義钀下云載高貌从車钀省聲釋訓孽孽戴也郭注頭戴物故傳以爲盛飾但上文頎頎敖敖皆以高長美碩人則此亦以高長美庶姜非謂盛飾也頭戴物則高與𡾊之巘高正同故字從钀爲正引申之爲人高長義呂覽過理篇宋王築爲孽臺高注孽當作钀孽與巘音同詩曰庶姜钀钀高長貌也張衡西京賦飛檐钀钀廣雅釋訓钀钀高也高張皆用魯詩是魯作钀與韓同孽一爲钀猶說文引書盤庚櫱一

爲韱文選魯靈光殿賦飛陛揭孼正用此詩揭揭孼孼之文李注揭孼高貌明漢人讀孼爲钀也庶士傳齊大夫送女者孔疏桓三年左傳曰凡公女嫁於敵國公子則下卿送之齊衛敵國莊姜齊侯之子則送者下卿也大夫卿之總名士者男子之大稱故齊大夫統稱庶士也揭作桀云健也者釋文引韓詩文陳喬樅云伯兮朅兮傳桀特立也特立卽健義亦武壯貌說文朅去也毛詩朅甚偈之假借偈桀音義相近廣雅釋詁偈健也眾經音義六引字林偈健也伯兮朅兮傳朅武也玉篇人部朅武貌詩曰伯兮偈兮文選高唐賦序注引韓詩云偈桀健也是朅偈桀三字義近通假之證愚案有朅卽朅朅詩偈變其文谷風有洸有潰毛傳釋爲洸洸潰潰女曰雞鳴明星有爛鄭箋明星尚爛爛然皆其例也

碩人四章章七句

氓 注 齊說曰氓伯以婚抱布自媒棄禮急情卒罹悔憂 疏 毛序刺時也宣公之時禮義消亡淫風大行男女無別遂相奔誘華落色衰復相棄背或乃困而自悔喪其妃耦故序其事以風焉美反正刺淫泆也○棄婦自悔恨之詞後漢崔駰傳載駰祖篆慰志賦所謂懿氓蚩之悟悔也毛以詩爲他人代述說亦可通左成八年傳引詩女也不爽四句杜注詩衞風婦人怨丈夫不一其行氓伯至悔憂易林蒙之困文夬之兌同首句作以緡易絲此

齊說魯韓無異義

氓之蚩蚩【注】韓說曰氓美貌蚩亦作嗤云志意和悅也**抱布貿**

絲【注】齊說曰以緡易絲【疏】傳氓民也蚩蚩者敦厚之貌布幣也箋幣者所以貿物也季春始蠶孟夏

貿絲○說文氓民也氓美貌者釋文引韓詩文馬瑞辰云氓貌一聲之轉蓋韓以氓爲貌之叚借爾雅貌貌美也說文懇美也貌即懇之叚音愚案美民爲氓猶美士爲彥美女爲媛也據此及易林韓齊作氓與毛同易林云氓伯者伯兮箋以伯爲呼其君子之字詩義當同疑齊說相傳有此文也陳喬樅云小爾雅廣言蚩戲也眾經音義二十三引倉頡篇云蚩笑也文選阮籍詠懷詩注古詩十九首注兩引說文嗤笑也李善云嗤與蚩同說文無嗤字蚩下云蚩蚩戲笑貌蚩當即蚩之或體蚩蚩爲戲笑貌此婦人追本男子謗己之時與己戲笑己悅之而以爲美也韓蚩亦作嗤者慧琳音義十五引韓詩作蚩音義七引作嗤並云志意和悅貌也顧震福云龍龕手鑑蚩和悅也廣韻蚩喜笑喜笑即和悅也釋名蚩癡也即毛所云敦厚貌蚩蚩者乃笑之癡也毛韓義異而可以互相發明抱說文作袌云褱也秦策韋注抱持也以緡易絲者易林夬之兒文坼見緡即錢也史記平準書如注詩云抱布貿絲故謂之緡也正用易林齊義漢書武紀初算緡錢李斐注緡絲也以貫錢也食貨志賈人之緡錢

注貉謂錢貫也釋言貿市也郭注詩云抱布貿絲蓋即舊注晉詩文不詳布爲何物案載師凡宅不毛者有里布先鄭注里布者布參印書廣二寸長二尺以爲幣貿易物詩云抱布貿絲抱此布也或曰布泉也春秋傳曰貿之百兩一布又廛人職掌斂市之次布儳布質布罰布廛布後鄭注不知言布參印書者何見舊時說也元謂宅不毛者罰以一里二十五家之泉貢疏云里布至抱此布此說非故先鄭自破之也云或曰布泉以下至廛布此說合義也懸案先鄭前說後鄭時已不曉其義或以爲古毛詩說先鄭又曰布泉也其注禮亦兼釋詩明詩有布泉義也所引廛人云云彼諸布皆是泉故以爲證後鄭駁先鄭前說則其釋詩亦不主布參印書之義而以布爲泉可知鄭注禮時書三家詩知三家必訓布爲泉此箋依傳訓布爲幣者說文布泉織也幣帛也此二字本義食貨志貨寶於金利於刀流於泉布於布束於帛此泉刀與金布帛各爲物也又引周景王將更鑄大錢單穆公言量資幣權輕重以救民民患輕則爲之作重幣秦兼天下幣爲二等黃金以澀爲名上幣銅錢質於周錢文日半兩重如其文金錢皆爲幣是錢可稱布又可稱幣傳箋訓布爲幣正以布爲錢因世所共曉不須分析言之若枲織之布與幣帛之幣顯然二物周秦漢以來從無以布當幣者莊子山木篇郭注釋布爲匹帛此晉人語由於謀解毛傳孔疏乃云布幣謂絲麻布帛之布未免溷滑矣以布爲錢抱字訓裹訓持義俱可通疏云泉則不宜抱之亦非說文絲蠶所吐也从二糸糸

綢絲也鹽鐵論借幣篇古者市朝而無刀幣各以其所有易無抱布貿絲而已此言若遇無刀幣之時則以物相易非謂周世無刀幣也直云以布易絲亦非訓布爲幣桓習齊詩此蓋齊家異義又易林解之乾云抱布貿絲並明齊毛文同

匪來貿絲來即我謀送子涉淇至于頓丘

【疏】傳丘一成爲頓丘箋匪非即就也此民非來買絲但來就我欲與我謀爲室家也子者男子之通稱言民誘己己乃送之涉淇水至此頓丘定室家之謀且爲會期○易林萃之歸妹來即我謀知齊毛文同傳丘一成爲頓丘釋丘丘一成爲敦丘郭注成猶重也今江東呼地高堆爲敦孔疏引孫炎曰形如覆敦敦器似盂又如覆敦者敦丘郭注敦盂也疏引孫炎曰丘一成之形象也是頓丘即敦丘毛作頓同音借字魯詩今文當作敦風俗通義十引詩云至于頓丘應用魯詩頓當作敦後人據毛改之今頓行而敦廢矣漢書地理志云東郡頓丘顏注以丘名縣也丘一成爲頓丘謂一頓而成也或曰重也一重之丘顏兼用爾雅及釋名文所云以丘名縣即詩頓丘矣水經淇水注略云淇水自衛郡黎陽右合宿胥故瀆瀆受河於頓丘縣遮害亭東黎山西北會淇水處立石堰過水今瀆東北注蘇代曰決宿胥之口魏無虛頓丘即指是瀆也淇水又逕雍楡城南又東北逕帝嚳冢西世謂之頓丘上臺非也皇覽曰帝嚳冢在東郡濮陽頓丘城南臺陰野中者也又北歷廣陽里逕顓頊冢西帝王世紀曰顓頊冢東郡頓丘城南廣陽里大冢者也淇水又

北屈而西轉逕頓丘北故闞駰云頓丘在淇水南爾雅曰山一成謂之頓丘釋名謂一頓而成丘無高下大小之殺也詩所謂送子涉淇至于頓丘者也也魏徙九原西河土軍諸胡置土軍於丘側故其名亦曰土軍也又屈逕頓丘縣故城西古文尚書以爲觀地矣蓋太康弟五君之號曰五觀者也故竹書紀年晉定公三十一年城頓丘蓋因丘而爲名故曰頓丘矣細繹酈注淇水於頓丘南逕帝嚳顓頊二冢又逕頓丘北方至頓丘故城西注中止一城一言頓丘餘並廣及縣治與丘無涉或謂衞有三頓丘及黎陽東郡有二頓丘者皆誤一統志頓丘故城在今大名府清豐縣西南二十五里此婦居淇水北涉淇而南乃至頓丘頓丘築城始自晉定公時毛序以爲衞宣公時作自衞宣元年至晉定三十一年歷二百三十八甲子作詩時頓丘尚無城也

匪我愆期子無良媒將子無怒秋以爲期 注 韓說曰將辭也 疏 傳愆過也將願也箋良善也非我欲過子之期子無善媒來告期時愆過也將請也民欲爲近期故語之曰請子無怒秋以與子爲期○釋文愆字又作㥶說文愆過也从心衍聲㥶籀文釋言愆過也案此㥶欲爲近期故婦言非我故欲過會合之期因子尚無善媒耳將子無怒秋以爲期可乎初念尚知待媒雖有成約猶欲以禮自處也婦欲待媒而㥶怒毛訓將爲願於文不順故箋改之將辭也者文選甘泉賦李注引薛君韓詩章句文僞家語本命解王肅注季秋霜降嫁娶者始于此詩曰將子無怒秋以

爲期也案箋云孟夏賣絲孔疏月令孟夏云蠶事既畢分繭稱絲是孟夏有絲賣之也欲明此婦見誘之時節故云賣絲之早晩以男子既欲爲近期女子請之至秋明近期不過夏末則賣絲是孟夏也愚案男約近期女請至秋未必拘季秋逆女之節王肅據淫奔之詩以明禮斯爲謬矣張衡定情賦秋爲期兮時已征用此經文

乘彼垝垣以望復關〔疏〕傳垝毁也復關君子所近也箋前既與民以秋爲期期至故登毁垣鄉其所近而望之猶有廉恥之心故因復關以託號民云此時始秋也○說文乘覆也从人桀案凡物相覆謂之乘易屯卦鄭注馬牝牡曰乘是也人在垣上若覆之者故亦曰乘說文垝毁垣也从土危聲詩乘彼垝垣垣牆也釋詁垝毁也郭注詩曰乘彼垝垣蓋魯舊注義與毛同傳復關君子所近也陳奐據左襄十四年二十六年傳衛有近關謂衛之關有遠有近詩之關即近關傳本左傳爲說愚案復無近義且近關非以君子所近蒙稱此毛誤解左氏也廣雅釋詁復重也管子牧民篇注同復關猶易言重門近郊之地設關以譏出入禦非常法制嚴密故有重關若司關疏所稱面置三關者婦人所期之男子居在復關故望之崔篆賦所謂揚蛾眉於復關也

不見復關泣涕漣漣既見復關載笑載言〔注〕魯泣作波魯說曰漣漣流貌也韓說曰漣漣淚下貌〔疏〕傳言其有一心乎君

子故有自悔箋用心專者怨必深則笑則言喜之甚○傳箋漣漣二字均無訓義流貌也者劉向楚詞九歎涕流交集兮泣下漣漣王逸注漣漣流貌也詩曰泣涕漣漣王逸魯說魯泣作波者宋本詩攷引泣作波丁晏以爲今本後人依毛改之故詩云涕下如流泉波涕說新而確涙下貌者玉篇水部詩曰泣涕漣漣涙下貌顧述韓詩說與魯合易林坤之井三女求夫伺候山隅不見復關泣涕漣洏洏疑如之誤乾之家人解之家人未同作長思髮歎此齊義三女求夫云云蓋舊說有之今不可攷矣

爾卜爾筮體無咎言【注】齊韓體作履韓說云履幸也以爾車來以我賄遷【疏】傳龜曰卜蓍曰筮體兆卦之體賄財遷徙也箋爾女也復關既見此婦人告之曰我卜女筮女宜爲室家矣兆卦之繇無凶咎之辭言其皆吉又誘定之女女復關也信其卜筮皆吉故荅之曰徑以女車來迎我我以所有財遷徙就女也○以二語爲男告女之詞承上文載言實之齊體作履者禮坊記子云善則稱人過則稱己則民不爭善則稱人過則稱己則怨益忘詩云爾卜爾筮履無咎言鄭注爾女也履禮也言女鄭卜筮然後與我爲禮則無咎惡之言矣言惡在己彼過淺說與箋詩異案記稱子說引詩以明過則稱己之意此最古義昏姻正禮先以卜筮左傳所載懿氏卜妻敬仲晉獻公筮嫁穆姬是也履禮古通用此婦人棄逐之後追遠往爭言己見復闕問知爾己卜矣爾己筮矣我仍惟禮是履匪媒不嫁則不

至有後來咎惡之言不應卽以爾車來以我賄遷耳所謂過則稱己惡在己彼過後也子不引下二句見聖人非禮不道嚴重則如此禮家舊說多用齊詩蓋齊義如此履幸也者釋文引韓詩文郝懿行云爾雅履福也幸者趨吉而免凶亦福之意陳喬樅云漢書伍被傳注幸非望之福履義訓福故引申旁通其義亦得訓幸愚案韓意亦謂問知爾已卜筮幸無惡咎之言特我不當以賄遷往耳合下二句釋之方得夫子過則稱己引詩以說之意此婦自恨卒爲情誘違其待媒訂期之初念直道其事如此齊詩所謂棄禮急情也

桑之未落其葉沃若于嗟鳩兮無食桑葚于嗟女兮無與士耽

〔注〕韓于作吁〔疏〕傳桑女功之所起沃若猶沃沃然鳩鶻鳩也食桑葚過則醉而傷其性耽樂也女與士耽則傷禮義箋桑之未落謂其時仲秋也於是時國之賢者刺此婦人見誘故于嗟而戒之鳩以非時食葚猶女子嫁不以禮耽非禮之樂○此以桑落未落興己色盛衰沃說文作浂云灌溉也从水芺聲草木得溉灌則肥盛而美眾經音義引廣雅云沃溼也美也得語注沃肥美也淮南墜形訓注沃盛也溉灌本義肥盛美引申義沃若與沃沃有沃同詞隰桑其葉有沃猶沃沃也毛於有桑傳云沃柔也於隰有萇楚傳云沃沃壯佼也故爲岐詞實卽一義古人狀物必疊二文以盡形容之妙若然同義沃若

卽沃然亦卽沃沃矣此以鳩喻女又以桑喻士隨文見義也傳鳩鶻鳩也食桑葚過則醉而傷其性說文葚桑實也釋文作椹泮水傳作難字同疏鶻鳩班鳩也鳩類非一知此是鶻鳩者以鶻鳩冬始去今秋見之以爲喻故知非餘鳩也韓于作吁者外傳二引詩曰吁嗟女兮無與士耽皆防邪禁佚調和心志明韓于皆作吁荀子非相篇處女莫不願得以爲士楊注士未娶妻之稱耽說詩下

士之耽兮猶可說也女之耽兮不可說也（疏）箋說解也士有百行可以功過相除至於婦人無外事維以貞信爲節○士之耽兮四句列女魯宣繆姜傳引明魯毛文同說文耽耳大垂也从耳冘聲詩曰士之耽兮謂耳垂過大也此本義詩訓爲樂之過又自過大義旁推之言男子過行猶有解說之詞婦人從一而終失節則無可言矣毛但訓樂義未盡

桑之落矣其黃而隕（注）齊說曰桑之將落隕其黃葉失勢傾側而無所立

自我徂爾三歲食貧淇水湯湯漸車帷裳（疏）傳隕惰也湯湯水盛貌帷裳婦人之車也箋桑之落矣謂其時季秋也復關以此婦車來迎已徂往也我自是往之女家女家乏穀食已三歲貧矣言此者明已之悔不以女今貧故也帷裳童容也我乃渡深水至漸車童容猶冒此難而往又明已專心於女○說文凡

草曰零木曰落隕下云自高下也詩言桑落特縮其落之情狀謂將落時其葉必先黃而後隕喻婦人色必先衰而後被棄逐也桑之至所立易林履之噬嗑文泰之无妄剝之震小過之復同亦以將落爲言無所立無自立之所也喻婦人被逐自立無所此齊義後漢孔融傳撰劉表於桑落以爲其勢可見李注引此詩融亦言表有桑落之勢似此婦人也馬瑞辰云詩下言三歲爲婦推之三歲食貧應指既嫁之後食貧猶居貧箋訓食爲數食非愚案馬說是追言徂爾食貧至於三歲我無悔意也釋文漸子廉反溼也孔疏云童容以帷障車之旁如裳以爲容飾故或謂之帷裳或謂之童容其上有蓋四傍垂而下謂之襜愚案車卽復關之車上文所云爾車也此婦更追溯來迎之時秋水尚盛已渡淇徑往帷裳皆溼可謂冒險而我不以此自阻也以上四句皆不爽之證

女也不爽士貳其行士也罔極二三其德

【疏】傳爽差也極中也箋我心於女故無差貳而復關之行有二意○女也不爽列女魯季敬姜傳引明魯毛文同王引之云貳當爲貣之譌貣音他得反卽忒之借字洪範衍忒史記宋微子世家作衍貣管子正篇如四時之不貣卽易之四時不忒也爾雅爽差也爽忒也豫卦彖傳鄭注忒差也是爽與忒同訓爲差爾雅說此詩曰晏晏怛怛悔爽忒也正謂恨士之爽忒其行據爾雅所釋詩之作貣審矣陳喬樅云據爾雅悔爽忒之語足證魯詩是作士忒其行毛譌作貳三家皆當作忒也愚案王陳說是詩言我無

爽忒汝之行乃有差忒所以然者汝之心失其中不專一其德而有二三耳故初至於暴而其後見棄逐也

三歲爲婦靡室勞矣【注】**韓說曰靡共也**【疏】箋靡無也無居室之勞言不以婦事見困若有舅姑曰婦○三歲爲婦與上文三歲食貧相應毛傳言婦年老見棄懸案婦總角與淇相識卽私奔年長當不過二十內外加三歲亦未遽老特因色衰愛移婦由奔誘而來不以夫婦之禮相待與谷風諸詩有別非年老也箋釋兩三歲爲二義蓋欲以寶年老之說非是黃山云箋有舅姑曰婦案公羊僖二十五年宣元年傳皆云其稱婦何有姑之辭也穀梁文三年傳云曰婦有姑之辭也鄭連舅言必非今文說推公穀之義亦他人稱婦非婦自名詩爲婦以室勞言係對夫自進義於舅姑無捗禮曲禮夫人自稱於天子曰老婦國策趙太后對大臣亦自稱老婦又漢以下婦人未有子者皆自稱新婦史記陳嬰母謂嬰曰自我爲汝家婦則自稱爲婦者乃婦之常說文婦服也从女持帚灑埽也釋名婦服也服家事也服家事卽同室服勞正爲婦之本職三歲爲婦猶李白長干行十四爲君婦之意不必如鄭說靡共也者易中孚釋文引韓詩列子說符篇注引外傳文言三歲之中食貧同居共室家勞辱之事如箋謂是復關之待此婦甚優非垠家食貧者所能爲與下文語意不貫明韓說優矣

夙興夜寐靡有朝矣【疏】箋無有朝者常早起夜臥非一朝然言已亦不解惰○夙夜義具陟岵說詳彼

注猶朝暮也興起寐臥也漢書昭帝紀始元五年詔引夙興夜寐句昭帝從韋賢受魯詩又從蔡義受韓詩明魯韓與毛文同靡有朝言不可以朝計也猶易言非一朝之故**言既遂矣至于暴矣兄弟不知咥其笑矣靜言思之躬自悼矣**疏傳咥咥然笑悼傷也箋言我也遂猶久也我既久矣謂三歲之後見遇浸薄乃至見酷暴兄弟在家不知我之見酷暴若其知之則咥咥然笑我靜安躬身也我安思君子之遇己無終則身自哀傷○雨無正傳遂安也說文咥大笑也此婦人云我既安然爲汝婦矣不料見遇浸薄乃至酷暴不堪始則相陵後乃偪逐不能不歸從前奔從復關之時不告於兄弟後至夫家始末情事兄弟亦茫然不知今見我歸但一言之皆咥然大笑無相憐者我靜思之惟身自傷悼爲匪人所誘耳**及爾偕老老使我怨**疏箋及與也我欲與女俱至於老老乎女反薄我使我怨也○嚴粲云詩言總角之宴則此婦人始笄便爲此氓之婦三歲不應便老蓋言始也將與汝偕老今未老而已見棄若從爾至老其被暴戾必有甚者愈使我怨也愚案及爾偕老卽復關從前信誓之詞此婦追述其前誓而云今已見棄尚何所言徒使我老增哀怨耳箋泥老字以爲老乃見棄固非嚴解亦未當也**淇則有岸隰則有泮**疏傳泮陂也箋泮讀爲畔畔涯也言淇

與隰皆有厓岸以自拱持今君子放恣心意曾無所拘制○釋文引呂忱云陂阪也所以爲隰之限域也詩郎目爲喻言淇水之盛尚有岸以爲障原隰之遠尚有畔以爲域今復關之心略無拘忌蓋淇隰之不足喻矣

總角之宴言笑晏晏信誓旦旦不思其反反是不思亦已焉哉【注】舊說曰晏晏悬悬悔爽忒也【疏】傳總角結髮也晏晏和柔也信誓旦旦然箋我爲童女未并結髮宴然之時女與我言笑晏晏然而和柔我其以信相誓旦旦耳言其懇惻款誠反復也今老而使我怨曾不念復其前言已焉哉謂此不可奈何死生自洪之辭○釋文宴如字本或作丱者非正義同馬瑞辰云作丱者是也丱卽卝字之渻爲總角貌丱與晏古音正合箋宴然亦當爲丱然之譌作宴者因下晏晏而誤也釋文正義韓以作丱爲非失之懸案馬說是總角者童女直結其髮聚之爲兩角自爲童女時卽見此垊是貿絲非一次至長成後乃與相期約耳始則言笑和柔繼則信誓誠懇所以誘之備至今於爽忒後進之如此釋訓晏晏旦旦悔爽忒也釋文旦本或作悬說文但憯也从心旦聲或從心在旦下詩曰信誓悬悬許所引者魯詩作悬之本也陳喬樅云悬悬爲憯之意故鄭箋又云言其懇惻款誠亦本魯說爲訓也胡承珙云說文憯痛也方言怛痛也或發於此信誓義不協不知傷痛者至誠迫切之意故可通爲形容誠懇之貌也禮表記國風曰信誓旦旦言笑晏晏不思其反

反是不思亦已焉哉鄭注此皆與爲婚禮而不終也言始合會言笑和悅要誓甚信今不思其本思之反覆覆之不思亦已焉哉無如此人何怨深也愚案據表記引言笑五句知齊毛文同釋文云信誓本亦作矢誓益齊家有異文作矢不思反覆其前言鄭釋爲不思其本愚之反覆此齊說異義

氓六章章十句

竹竿【疏】毛序衛女思歸也適異國而不見答思而能以禮者也○愚案古之小國數十百里雖云異國不離淇水流域前三章衛之淇水末章則異國之淇水也三家無異義

籊籊竹竿以釣于淇豈不爾思遠莫致之【疏】傳興也籊籊長而殺也釣以得魚如婦人待禮以成爲室家豈不思與君子爲室家乎君子疏遠己己無由致此道○說文竿竹挺也說文無籊字馬瑞辰云釋木梢櫂郭注謂木無枝梢櫂長而殺也王氏念孫云梢之言削也讀如輪人擊爾而纖之擊鄭注擊纖殺小貌也櫂與籊籊聲近而義同爾雅又云無枝爲檄郭注檄櫂直上亦與籊籊爲長而殺義近卓文君白頭吟竹竿何嫋嫋魚尾何簁簁義取此詩愚案淇水衛地此女身在異國思昔日釣游之樂而遠莫能致此賦意傳言釣以得魚如婦人待禮以成爲室家此興意

也

泉源在左淇水在右女子有行遠兄弟父母【疏】傳泉源小水之源淇水大水也箋小水有流入大水之道猶婦人有嫁於君子之禮今水相與爲左右而已亦以喻己不見答行道也女子有道當嫁耳不以不答而違婦禮○趙岐孟子章句十二引魯詩竹竿之篇曰泉源在左淇水在右趙習魯詩明魯毛文同胡承珙云衞都朝歌淇自其城北屈而西轉亦在衞之西北其下流乃在西南詩不曰泉水曰泉源水經淇水注泉有二源一曰馬溝二曰美溝皆出朝歌西北詩自其源而言之故曰在左淇水詩不曰源則是目其下流已至衞之西南故曰在右一字分別不苟如此俗本父母在兄弟上阮校勘記云小字本閩本明監本皆作遠兄弟父母釋文以遠兄弟二字作音可證胡承珙云王風葛藟魯頌閟宮皆母與有均小雅沔水母與友均與此母右爲均同藝文類聚二十三引荀爽女誡云詩曰泉源在左淇水在右女子有行違父母兄弟獻櫛當明當許嫁配適君子竭節從理正身節行稱爲順婦以崇螽斯百葉之祉爽習齊詩明齊毛文同當許嫁配適君子與箋有行義合以此推之古訓相承如此

淇水在右泉源在左巧笑之瑳佩玉之儺【疏】傳瑳巧笑貌儺行有節度箋已雖不

見荅猶不惡君子美其容貌與禮儀也○馬瑞辰云瑳當爲齜之假借說文齜字注一曰開口見齒之貌讀若柴笑而見齒故以齜狀之齜借作瑳猶玼或作瑳也說文儺行有節也詩曰佩玉之儺段玉裁云此儺字本義愚案由上文遷推之見遠其家遂至夫家得見其夫體貌之美禮節之媚故詠之變言已雖不見荅猶不惡君子愚謂但不見荅耳未至秉穢何敢言惡東漢時如梁鴻之於孟光袁隗之於馬融女初不見禮旋歸於好此事古多有之也

淇水滺滺檜楫松舟駕言出遊以寫我憂【注】魯滺作油【疏】傳滺滺流貌檜柏葉松身楫所以權舟也舟楫相配得水而行男女相配得禮而備出遊思鄉衞之道寧此傷已今不得夫婦之禮適異國而不見荅其除此憂維有歸耳○釋文滺本亦作浟音由馬瑞辰云滺古止作攸說文攸水行也从攴从人水省戴侗曰唐本作水行攸攸也說文又曰攸秦刻石嶧山攸字如此是攸从水者即省人从人者即省水作丨不應於攸字又加水旁滺乃俗字張參五經文字滺書無此字見詩風亦作攸是詩古本作攸攸之證魯作油油者王逸楚詞九歎惜賢篇注油油流貌詩曰河水油油河是淇之誤廣雅釋訓油油流也油油郭滺滺之異文王君魯詩明魯作油油傳檜柏葉松身楫所以欙舟也吳志張紘傳裴松之注引吳紀孫皓問紘子尚云詩曰汎彼柏舟惟柏中舟乎對曰詩言檜楫松舟則松亦中舟也陳喬樅云紘

從濮陽闓受韓詩見吳書知尙亦習韓詩也愚案據此韓毛文同詩言淇淇水依然舟楫具備惟命駕而往出遊以寫我憂思耳

竹竿四章章四句

芄蘭疏毛序刺惠公也驕而無禮大夫刺之箋惠公以幼童卽位自謂有才能而驕慢於大臣但習威儀不知爲政以禮○三家無異義

芄蘭之支注魯支作枝疏傳興也芄蘭草也君子之德當柔潤溫良箋芄蘭柔弱恆蔓延於地有所依緣則起興者喻幼穉之君任用大臣乃能成其政○釋草雚芄蘭說文作莞云芄蘭莞也陸疏云一名蘿藦幽州人謂之雀瓢焦循云卽今田野間所名麻雀官者其結莢形與解結錐相似故以起興胡承珙云莢綴於支上亦可云支也魯支作枝者說苑修文篇云能治煩決亂者佩觿能射御者佩韘能正三軍者搢笏衣必荷規而成矩負繩而準下故君子衣服中而容貌得接其服而象其德故望玉貌而行能有所定矣詩云芄蘭之枝童子佩觿說行能者也阮元云詩本支百世左傳作枝漢書楊雄傳支葉扶疏卽枝葉皆以支爲枝陳喬樅云支枝今古文之異唐石經亦作枝愚案說文芄下引詩亦作枝

童子佩觿雖則佩觿能不我知疏傳觿所以解結成人之佩也人君治成人之事雖童子猶佩觿早成其德

不自謂無知以驕慢人也箋此幼穉之君雖佩觿與其才能實不如我衆臣之所知爲也惠公自謂有才能而驕慢所以見刺○觿者說文佩角銳耑可以解結詩曰童子佩觿禮內則小觿注小觿解小結也觿如錐以象骨爲之眡祓注作觿貫疏云觿是錐類內則釋文觿本或作觿則亦有以金爲之者人君治成人之事雖童子猶佩觿早成其德能不我知者王引之云詩凡言甯不我顧既不我嘉子不我思皆謂不顧我不嘉我不思我也此不我知亦當謂不知我下文不我甲亦當謂不押我非謂不如我所知不如我所押也能乃語詞之轉當讀爲而言子今雖則佩觿佩韘而實不與我相知相押蓋刺其驕而無禮疏遠大臣也古字多借能爲而不當如箋說訓爲才能

容兮遂兮垂帶悸兮【注】韓悸作萃云垂貌【疏】傳容儀可觀佩玉遂遂然垂其紳帶悸悸然有節度箋容容刀也遂瑞也言惠公佩容刀與瑞及垂紳帶三尺則悸悸然行止有節度然其德不稱服○容兮遂兮者孔疏孝經曰容止可觀大東詩云鞙鞙佩璲璲本所佩之物因爲其貌故言佩玉遂遂然悸作萃云垂貌者釋文引韓詩文陳喬樅云傳垂其紳帶悸悸然有節度是亦以悸爲垂貌悸蓋萃之借字說文萃草聚貌文選藉田賦注引倉頡篇云蕊聚也是萃蕊義通說文又云蘂垂也从惢糸聲廣雅釋詁蘂聚也集韻蘂或从木作榮左哀十二年傳佩玉榮兮謂佩王垂貌也說文𠂹草木花葉垂彖形草木花葉皆以𠂹故而下垂故萃榮又並爲垂貌

芄蘭之葉，童子佩韘。疏 傳韘玦也能射御則佩韘箋葉猶支也韘之言沓所以彄沓手指○程瑤田芄蘭疏證云葉油綠色厚而不平正本圓末狹玦形如環而缺此葉圜端象其環抉末象其缺傳能射御者佩韘與說苑合說文韘射決也所以拘弦以象骨韋系著右巨指詩曰童子佩韘馬瑞辰云士喪禮設決麗于掔鄭注決以韋爲之藉與說文言韋系合繫傳韘所以助鉤弦若今皮韘是矣說文屧履中薦也薦猶藉也屧中藉謂之屧決內藉謂之韘其義一也至箋云韘之言沓所以彄沓手指據士喪禮注決以韋爲之藉有彄彄內端爲紐外端有橫帶設之以紐擐大擘本因沓其彄以橫帶貫紐結於擘之表也是古者決以韋爲藉又必有彄以彄沓手指箋本申傳訓決爲韘之義手指謂右巨指正義乃以大射朱極三釋之以手指爲食指將指無名指誤矣彄之言韝也沓之言韝也說文揩縷指揩也一日韝也玉篇揩韋韝也韘指沓也是決也韘也沓也異名而同實以其用以闔弦謂之決以其用韋爲藉謂之韘以其用以韝指謂之彄沓正義第知決用象骨而韋系及指沓之制未詳胡承珙以爲韘卽今之扳指而制微不同今之扳指如環無端古之玦則如環而缺其缺處當聯以韋系所以著弦瑞辰謂今之射者著扳指內必以皮爲之以免其滑卽古韘用韋系之遺制也

雖則佩韘，能不我甲。注 魯說曰甲狎也韓甲作狎疏 傳甲狎也箋此君雖佩韘與其才能實不如我衆臣之所

狎習○甲狎也者釋言文是魯毛義同甲作狎者釋文引韓詩文徐仙民云狎戶甲反惠棟云匡謬正俗曰甲雖訓狎自有本音不當便讀爲狎其說非也漢儒訓詁音義相兼尙書多方甲於內亂鄭王皆以甲爲狎古文以甲爲狎遂有狎音非叚借也經傳中徐氏釋音獨得古人之義小顏輒斥爲非何也

容兮遂兮垂帶悸兮

芄蘭二章章六句

河廣【疏】毛序宋襄公母歸于衛思而不止故作是詩也箋宋桓公夫人衛文公之妹生襄公而出襄公卽位夫人思宋義不可往故作詩以自止○嚴粲云正義因箋說以爲是詩當衛文公時非也衛都朝歌在河北宋都睢陽在河南自衛適宋必涉河自魯閔二年狄入衛之後戴公始渡河而南河廣之詩作於衛未遷之前時宋桓猶在襄公方爲世子衛戴文俱未立也舊說誤矣許氏詩深曰說苑宋襄公爲太子請于桓公曰請使目夷立公曰何故對曰臣之舅在衛愛臣若終立則不可往左傳僖八年冬宋公疾太子玆父固請曰目夷長且仁君其立之公命子魚辭曰能以國讓仁孰大焉臣不及也夫不言母之愛子而託於舅固猶不忍傷父之意然夫人之思子不止形諸哀吟故襄公於前請未獲命至父疾而又固請之自鄭箋以詞害志遂謂襄公卽位夫人思宋而義不可往竊謂桓公在時必無出婦歸返之理若襄公既已卽位不惟衛從楚丘無河可渡

而母出與廟絕尤不宜復萷此想也使此時思及往宋是前乎此者未嘗思今見先君已沒其子卽位思以國母就養而義有不可遂不勝其拳拳而作此詩則亦愚婦之鄙情安見其發於發子之至性而有循禮度義之志乎范家相云詩雖以望宋爲言然於桓公無相思之理詩億引宋仁宗慶后郭氏不肯與仁宗私見一事明夫人之不思桓公是也葢望宋但以思子耳愚案稽之史表庚午周襄王元年宋桓公三十一年衛文公九年也文公十年爲宋襄公元年是衛渡河而南久矣說苑立節篇襄公茲父以太子讓目夷目夷逃之衛茲父從之三年以襄公臣員愛臣立則不可以往之言觀之是夫人被出之後母子常得相見矣襄公卽位不能往宋見母故夫人思之設言河廣以起興此詩庶幾可通耳

誰謂河廣一葦杭之【注】魯杭作斻【疏】傳杭渡也箋誰謂河水之廣與一葦加之則可以渡之喻狹也今我之不渡直自不往耳非爲其廣○夫人以衛女嫁宋往返南北河廣本所習見因以起興傳杭渡也魯杭作斻者王逸楚詞九章注斻渡也詩曰一葦斻之王習魯詩知魯作斻說文斻方舟也方併船也始皇臨浙江水波惡乃西百二十里從狹中渡其地因有餘杭縣杭是斻之誤字後漢杜篤論都賦北杭涇流李注杭舟渡也流俗不解遂與一杭字相亂正義一葦一束也可以浮之水上而渡若桴栰然非一根葦也詩言誰謂河廣乎積葦爲泭則亦可徑渡矣但言河之易渡以興宋之易

至非眞欲渡河也鹽鐵論執務篇孔子曰吾於河廣知德之至也又云有求如關雎好德如河廣何不得不濟之有此推衍之義

誰謂宋遠跂予望之〔注〕魯齊跂作企〔疏〕箋予我也誰謂宋國遠與我跂足則可以望見之亦喻近也今我之不往直以義不往耳非爲其遠○魯齊跂作企者王逸楚詞九歎注企立貌引詩曰企予望之知魯作企易林觀之明夷企立望宋知齊亦作企說文企下云舉踵也跂下云足多指也魯齊正字毛同音段借字

誰謂河廣曾不容刀〔疏〕箋不容刀亦喻狹小船曰刀○釋文刀如字字書作舠說文作𦨴並音刀馬瑞辰云𦨴借作刀猶說文鐧讀如刀也愚案釋名三百斛曰𦨴𦨴貂也貂短也江南所謂短而廣安不傾危者也刀貂古通用管子豎刀卽左傳之寺人貂也說文無𦨴或唐人所見異本𦨴本俗字仍當作刀

誰謂宋遠曾不崇朝〔疏〕箋崇終也行不終朝亦喻近○崇朝者蝃蝀傳從旦至食時爲終朝

河廣二章章四句

伯兮〔疏〕毛序刺時也言君子行役爲王前驅過時而不反焉箋衞宣公之時蔡人衞人陳人從王伐鄭伯也爲王前驅久故家人思之○案伯以衞國大夫入爲王朝之中士妻從夫在王國故因行役之久而思之詳見下文三家無異義

伯兮朅兮邦之桀兮【注】韓朅作偈云桀侹也疾驅貌亦作傑【疏】傳伯州伯也朅武貌桀特立也箋伯君子字也桀英桀言賢也○此蓋衛國之州長中大夫也見下注韓作偈者文選宋玉高唐賦注引韓詩文玉篇人部偈武貌引詩曰伯兮偈兮陳喬樅云朅字卽偈之通叚玉篇所引雖不言何詩然偈字與選注引韓詩文同其爲韓詩無疑段玉裁云據說文仡勇壯也引周書仡仡勇夫謂朅爲仡之段借不知從韓詩偈字尤爲郅塙愚案廣雅云偈健也碩人庶士有朅釋文引韓詩作桀云健也明韓詩亦以彼詩之朅爲偈而訓爲健也與此桀侹之訓合說文侹長貌檜風匪車偈兮傳云偈偈疾驅韓於此詩以桀侹之義未足又增訓曰疾驅貌與匪風義同是朅爲偈之借字桀作傑者玉篇人部云桀英傑詩曰邦之傑兮傑特立也眾經音義五引詩同皆據韓詩之文

伯也執殳爲王前驅【疏】傳殳長丈二而無刃箋兵車六等軫也戈也人也殳也車戟也酋矛也皆以四尺爲差○孔疏考工記兵車六等之數車軫四尺謂之一等戈柲六尺有六寸既建而迤崇於軫四尺謂之二等人長入尺崇於戈四尺謂之三等殳長尋有四尺崇於人四尺謂之四等車戟長崇於殳四尺謂之五等酋矛常有四尺崇於戟四尺謂之六等是也彼注云戈殳戟矛皆插車輢此云執之者在車當插輢則此執之戲妹難奴玕據用以言也胡承珙云戈戟皆可言執何以獨云執殳說文殳以杸殊人也禮

殳以積竹八觚長丈二尺建于兵車旅賁以先驅司戈盾祭祀授旅賁殳故士戈盾注云故士王族故士也與旅賁當事則衞王也疏云旅賁氏掌執戈盾而趨此執殳以其與故士同衞王時王以爲儀衞故不執戈盾旅賁氏云掌執戈盾夾王車而趨左八人以爲右八人注云夾王車者其下士也下士十有六人中士爲之帥焉據此則執戈盾夾車者爲下士其執殳前驅者當爲中士與司戈盾所謂授旅賁殳者蓋以授中士故說文獨於殳下言旅賁以先驅雖引禮文而賁合於詩義傳以伯爲州伯正義以內則州伯釋之鄭彼注云州長中大夫一人而此執殳之旅賁則爲士曲禮列國之大夫入天子之國曰某士注云三命以下於天子爲士衞之君子爲王前驅者自是諸侯大夫於王朝則爲士耳文選西京賦李注引韓詩此二句明韓毛文同易林大過之訟秉鉞執殳挑戰先驅不役元帥敗破爲憂又解之蹇四姦爲殘齊魯道難前驅執殳戒守无患皆與此詩無涉不知何指

自伯之東首如飛蓬豈無膏沐誰適爲容疏傳婦人夫不在無容飾適主也○之往也集傳以衞在鄭西疑不得云之東孔疏云蔡衞陳三國從王伐鄭兵至京師乃東行伐鄭愚案必待三國之衆同聚京師方始東行展轉勞費非軍行所宜出毛奇齡謂伯之妻從其夫仕於王朝者情事爲合今從之蓬義具騶虞史記老子傳正義

旉生沙漠中風吹則根斷隨風轉移也首如飛蓬言髮亂也易林節之謙伯去我東首髮如蓬長夜不寐展轉空牀內懷悃悵髮摧肝腸姤之遯比之復詞意相同比之復伯作季益字譌明齊毛文同澤面日膏灌髮日沐言非無膏沐之具夫不在家無意於容飾也馬瑞辰云眾經音義六引三蒼適悅也女爲悅已者容夫不在故曰誰適爲容言誰悅爲容也

其雨其雨杲杲出日願言思伯甘心首疾〔疏〕傳杲杲然日復出矣甘厭也箋人言其雨其雨而杲杲然日復出猶我言伯且來伯且來則復不來願念也我念思伯心不能已如人心嗜欲所貪口味不能絕也我憂思以生首疾○左襄二十三年傳其然注云猶必爾此云其雨於義當同馬瑞辰云杲對杳言說文杳下云冥也从日在木下東下云動也从木日官溥說从日在木中杲下云明也从日在木上說文叒云榑桑神木日所出也日出神木之上故日从出謂之杲杲王逸楚詞九辯注引詩云杲杲出日明魯毛文同二子乘舟傳願每也此傳云我每有所言則思於伯甘厭也馬瑞辰云甘與苦相反爲義故甘草爾雅名爲大苦方言苦快也郭注苦而爲快者猶以臭爲香治爲亂徂爲存以此推之則甘心亦得訓爲苦心猶言憂心勞心痛心也左成十三年傳諸侯備聞此言斯是用痛心疾首杜注疾猶痛也甘心首疾與痛心疾首文正相類皆爲對舉之詞詩不言疾首而言首疾者倒文以爲均也厭爲猒足之猒引申爲猒倦猒苦漢書韓信傳注

苦厭也李賢傳注苦厭苦之也竊疑傳訓甘爲厭者正讀甘爲苦故卽以訓苦者釋之正義有未達耳箋訓爲甘嗜之甘其義近迂集傳又謂甯甘心於首疾亦非詩義

焉得諼草言樹之背願言思伯使我心痗【注】魯說曰萲諼忘也韓諼亦作諠韓說曰諠草忘憂也【疏】傳諼草令人忘憂背北堂也痗病也箋憂以生疾恐將危身欲忘之○萲諼忘也者釋訓文魯說也郭注義具伯兮考槃詩是魯作萲而訓爲忘孔疏云諼訓爲忘非草名也韓諼亦作諠者文選謝惠連西陵遇風詩李注引韓詩焉得諠草諠草忘憂也者注又引薛君章句文馬瑞辰云說文藼下云令人忘憂草也詩曰安得藼草蕿下云或从煖萱下云或从宣萲諼告以釋詩萲又蕿之消據詩釋文云善忘亡向反又爾雅釋文亦引毛傳萲草令人善忘是毛傳本作諼草令人善忘今正義本作令人忘憂者諼也阮校勘記云傳不言憂故箋言憂以申之今秦文選李注忘憂之說實本韓詩鄭先通韓詩故以忘憂爲說以此推知說文令人忘憂之草亦本韓詩也傳箋皆作諼想之詞不謂實有此草而任昉述異記曰萱草一名紫萱吳中書生謂之療愁張華博物志引神農經上藥養性謂合歡蠲忿萱草忘憂則以萱草爲卽今之萱花以萱諼同音取義若之栗爲戰栗棗爲早起棘爲吉桑爲喪桐杖爲取同於父又因韓詩

憂忘之說而引申之也陳喬樅云文選陸士衡贈從兄車騎詩注又引韓詩焉得諼草二句文與毛同諼諠字通謝惠連詩云積憤成疢痗無萱將如何注引韓詩又作萱草此順謝詩所作字耳其引薛君章句字仍作諼云萱與諠通馬瑞辰云說文北菲也从二人相背是北本從背會意漢書高紀項羽追北韋昭注北古背字背去而走也背北古通用故傳知背即北堂

伯兮四章章四句

有狐 疏 毛序刺時也衛之男女失時喪其妃耦焉古者國有凶荒則殺禮而多昏會男女之無夫家者所以育人民也箋育生長也○案會男女之無夫家者夫家當作室家字誤韓詩外傳三昔者不出戶而知天下不窺牖而見天道非目能視乎千里之前非耳能聞乎千里之外以己之情量之也己惡飢寒焉則知天下之欲衣食也己惡勞苦焉則知天下之欲安佚也己惡衰乏焉則知天下之欲富足也知此三者聖王之所以不降席而匡天下故君子之道忠恕而已矣夫處飢渴苦血氣困寒暑動肌膚此四者民之大害也害不除未可教御也四體不掩則鮮仁人五藏空虛則無立士故先王之法天子親耕后妃親蠶先天下憂衣與食也詩曰父母何嘗心之憂矣之子無裳愚案此錯引鴇羽有狐二詩詩言時當貧困故昏禮不舉男女失時欲君人者不忘國本急於養民也外傳義與毛序合魯齊無異義

有狐綏綏在彼淇梁【注】齊綏綏作夊夊【疏】傳興也綏綏匹行貌石絕水曰梁○馬瑞辰云齊風雄狐綏綏吳越春秋塗山歌綏綏白狐者指一狐言不得謂綏綏爲匹行貌齊作夊夊者王應麟詩攷引齊綏綏作夊夊玉篇夊今作綏行遲貌引詩雄狐夊夊此文當同廣雅綏舒也說文夊下云行遲曳夊夊象人兩脛有所躧也是夊夊爲舒遲貌詩蓋以狐之舒遲自得興無室家者之失所耳

心之憂矣之子無裳【疏】傳之子無室家者在下曰裳所以配衣也箋之子是子也時婦人喪其妃耦寡而憂是子無裳無爲作裳者欲與爲室家○馬瑞辰云序云男女失時喪其妃耦是詩本兼男女言左傳言男有室女有家知傳言之子無室家者實合下章言之亦兼男女言古者上衣而下裳以喻先陽而後陰無裳喻男之無妻也愚案馬說是箋專說首章置二三章不言致後來說詩者有寡婦欲嫁鰥夫之解得此可息羣疑韓詩外傳二引末二句見明韓毛文同

有狐綏綏在彼淇厲【注】韓說曰在彼淇厲水絕石曰厲心之憂矣之子無帶【疏】傳厲深可厲之者帶所以申束衣○在彼至曰厲玉篇厂部引韓詩文胡承珙云傳明知此厲非深則厲之厲但厲必深水其旁水淺處亦可名厲實則此厲當爲瀨之借字史記南越傳爲戈船下厲將軍漢書作下瀨說

文瀨水流沙上也楚詞石瀨兮淺淺是瀨爲水流沙石閒當在由深而淺之處上章石絕水曰梁爲水㴱之所次章言厲爲水淺之所三章言側則在岸矣立言次序如此說文砅履石渡水也或从厲作濿厲賴同聲故履石渡水之砅與水流沙上之瀨義足相成聲亦同類又與涉水之厲轉相引申故深則厲說文作砅此水旁之厲又以深厲之字爲之若但訓水旁與側無別矣皮嘉祐曰胡說於韓義亦合瀨是水中有涉石之處故水絕石亦由水渡石之訓馬瑞辰云東山詩親結其褵釋言褵帶也婦人繫屬於人無帶是無所繫屬葢以喻婦女無夫

有狐綏綏在彼淇側心之憂矣之子無服疏傳言無室家若人無衣服○馬瑞辰云三章無服統男女言之

有狐三章章四句

木瓜注賈子新書禮篇引由余云苞苴時有筐篚時至則羣臣附詩曰投我以木瓜報之以瓊琚匪報也永以爲好也上少投之則下以軀償矣弗敢謂報願長以爲好古之蓄其下者其報

施如此疏毛序美齊桓公也衛國有狄人之敗出處于漕齊桓公救而封之遺之車馬器服焉衛人思之欲厚報之而作是詩也○案序美桓公朱子不以爲然謂於經文無據其說見呂記者但以爲尋常施報之言至作集傳乃以爲男女贈答之詞又不如從序之爲愈矣賈子本經學大師與荀卿淵源相接其言可信當其時惟有魯詩若舊序以爲美桓賈子不能指爲臣下報上之義是其原本古訓更無可疑傳於末章引孔子曰吾於木瓜見苞苴之禮行足見尼山當日以爲詩文明白古禮可徵卽微物亦將君上之意慇然有會於聖心其對哀公問政以體羣臣則士之報禮重爲九經之一卽此意也韓齊無異義

投我以木瓜報之以瓊琚疏傳木瓜楙木也可食之木瓊玉之美者琚佩玉名○埤雅謂實如小瓜食之津潤不木者爲木瓜圓而小如木瓜食之酢澀而木者爲木桃大於木桃似木瓜而無鼻者爲木李毓寬遂以木桃爲樝子木李爲榠樝胡承珙云樝子榠樝在本草別錄圖經並無木桃木李之名後人因詩而被以此名耳傳以木瓜爲楙用爾雅文而木桃木李無訓爾雅以瓜不木生故獨釋楙爲木瓜若桃李皆木自不必復稱爲木詩言木桃木李因上章木字以成文耳毛傳無訓蓋卽以爲桃李若樝子及榠樝皆與木瓜同類不應目爲桃李任昉述異記云桃之大者爲木桃足知木桃卽

桃烏得爲木瓜之類乎馬瑞辰云瓊爲玉之美者因而凡玉石之美者通謂之瓊釋文引說文瓊赤玉也段氏玉裁謂赤乃亦之譌說文時有言亦者如李賢所引診亦視也驚亦駭靈之精也之類案段說是也說文以玖爲石之次玉黑色者若以瓊爲赤玉詩不得言瓊玖矣段又云瑶乃佩玉之一物不得言佩玉名傳當作佩玉石今譌爲名

匪報也永以爲好也【疏】箋匪非也我非敢以瓊瑶爲報木瓜之惠欲令齊長以爲玩好結己國之恩也○禾義具漢廣好敘君臣言之孟子禹惡旨酒而好善言此君好臣也又蓄君者好君也注言臣說君謂之好君此臣好君也

投我以木桃報之以瓊瑶匪報也永以爲好也【疏】傳瓊瑶美玉○馬瑞辰曰玉玉蕴石之譌上章正義引傳正作美石卽其蕴瑶次於玉當爲美石大雅公劉詩言維玉及瑶亦瑶異於玉之證說文瑶玉之美者據此詩釋文引說文瑶美石知說文玉亦石之譌然陸引說文云美石以存異義則所見毛傳已作美玉矣王逸楚詞離騷注引詩曰報之以瓊瑶又九歌章句引同明魯毛文同

投我以木李報之以瓊玖匪報也永以爲好也【疏】傳瓊玖玉名孔子曰吾於木瓜見苞苴之禮行焉以果實相遺者必苞苴之尚書曰厥苞橘柚○段玉裁云玉屬傳玖石次玉者說文玖石之次玉黑色

者傳作玉名乃玉石之誤胡承珙云首章正義云此言琚佩玉名下傳云瓊琚美石瓊玖美玉名三者互也此瓊玖玉名名當作石蓋謂傳訓瓊玖爲玉石與琚爲佩玉名瓊爲美石三者不同故爲互文見義若作瓊玖玉名則與琚佩玉名同不得云三者互矣正義又云琚言佩玉名瑤玖亦佩玉名瑤言美石玖言玉名明此三者皆玉石雜也此玖言玉名亦當作玉石今正義二名皆石字之誤

木瓜三章章四句

邶鄘衞國下十篇三十四章二百三句

詩三家義集疏卷下　終